

اہل محبت و اہل سلوک کے لئے قرآنی لائحہ عمل بیان القرآن سے ماخوذ

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
ترتیب انتخاب اور تشریح
محمد موسیٰ بھٹو

toobaa-elibrary.blogspot.com

سندھ میٹھل اکیڈمی ٹرسٹ
۳۰۰ جلی - الحیف آباد نمبر ۲ - حیدرآباد

اس دور میں جن مسائل نے جنم لیا ہے، ہمارے فقہاء کرام ان مسائل کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لئے عہد جدید کے مسائل کی رہنمائی بھی ہمیں قرآن و سنت پر غور و فکر کے نتیجہ میں ہی مل سکتی ہے، یہ رہنمائی اس وقت حاصل ہوگی، جب دینی مدارس میں قرآن و سنت سے مسائل اٹھ کرنے کا خصوصی اہتمام موجود ہو، مسلمانوں کے عروج کے دور میں وجود میں آنے والی فکر چینیہا ہمارے لئے قیمتی سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو بڑی حد تک پیش نظر رکھنا ناگزیر ہے، لیکن ہمارے لئے اس سے بھی زیادہ اہم سرمایہ قرآن و سنت ہے، اس کے تصور کی روشنی میں ہم اپنے دور کے نئے پیچیدہ اور دشوار گزار مسائل میں رہنمائی کے لئے بصیرت اور اجتہادی صلاحیتوں کے حامل علماء کرام کی تلاش کر سکتے ہیں، یہ اپنا دینی فریضہ ہے، جس سے عہدہ برآ ہوئے نظیر ہمارے لئے تعلیمی کے حالات سے لگانا امر محال ہے۔

لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے لئے اصل اور فیصلہ کن مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی اور مطلق صالحین کے تتبع میں دینی، اخلاقی، روحانی تربیت اور تزکیہ کا مسئلہ ہے، جو ہمارے لئے موت و حیات کی حیثیت کا حامل ہے، اس مسئلے میں عہد جدید کی فکر سے مرعوبیت نے ہمارے بعض مفکرین اور بعض علماء کو اسلام کی دینی تشریح کرنے پر اکسایا ہے، جس سے تزکیہ، تقویٰ اور اخلاص و سچے نفسی، باطنی بنیادوں کی اصلاح، تعمیر سیرت اور شخصیت کی روحانی نشوونما کا کام ثانوی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، جدید مفکرین کے علاوہ ہمارے ائمہ علماء کرام اور دینی مدارس کے پاس بھی تزکیہ اور تقویٰ کے اہتمام کی کامل ذکر حیثیت نہ رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کو اخلاقی مفاسد سے بچانے کے لئے درد مندی، افرامندی اور دھاتی چننے کے حامل علماء کرام کا غیر معمولی فقدان پیدا ہو گیا ہے۔

ہماری نظر میں یہ زیادہ تر نتیجہ ہے، ذاتی طور پر تزکیہ اور تقویٰ کے کام کے ادراک و اہمیت کے فقدان کا۔

قرآن کا ایمانی زندگی پر

سب سے زیادہ زور دینا

قرآن جہاں اجتہادی و معاشقہ زندگی کی اصلاح کا پروگرام پیش کرتا ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی اصلاح کے لئے دستور العمل پیش کرتا ہے، وہاں قرآن کا سب سے

تعارف

اہم تفسیری نکات

(مولانا تھانویؒ کے مسائل السلوک کے حوالے سے گفتگو)

قرآن، اللہ کی ایسی کتاب ہے، جو انسان کے لئے دستور حیات کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسے ملحقہ زندگی اور آداب زندگی سے آشنا کرتی ہے، قرآن میں دوسری بنیادی تعلیمات اور سارے اصول موجود ہیں، جن سے سیاست، معیشت، معاشرت، معاملات اور پوری اجتماعی زندگی کی پاکیزہ بنیادوں پر تعمیر و تکمیل کا کام ہو سکتا ہے۔ قرآن جہاں انسانی عقل کے لئے رہنمائی کا کام کرتا ہے، وہاں نفس کی تہذیب اور دل و روح کی تسکین کا بھی ذریعہ ہے، قرآن کی مثال اس سمندر کی سی ہے، جس میں قیمتی موتی و جواہر کے ساتھ دنیا میں موجود سارے پانی سے زیادہ پانی کا ذخیرہ موجود ہے، اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ سمندر سے موتی و جواہر لے لے پانی کے چند قطرے، سمندر تو پانی سے موزن ہے، وہ سارا پانی دینے کے لئے بھی تیار ہے۔

قرآن میں انفرادی و اجتماعی

زندگی کی بنیادی رہنمائی کا ہونا

اصولی تعلیمات کی حد تک قرآن میں انسان کی اجتماعی و انفرادی زندگی کی رہنمائی کا مارا انتظام موجود ہے، اس کی تفصیل و تشریح اللہ کے رسول کی اہادیث اور سیرت پاک میں موجود ہے، اس سیرت پاک کا ایک ایک ورق ہمارے سامنے موجود ہے اور کتابی صورت میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔

قرآن و سنت کی سب سے بڑی اہمیت

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قرآن کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ہر دور کے حالات میں رہنمائی کا مکمل انتظام موجود ہے، جب کہ انسانی ذہن میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، موجودہ دور مسلمانوں کی مظلومیت، بے بسی اور عالمی سطح پر تباہی کا دور ہے، پھر

زیادہ زور فرد کی ایمانی زندگی، اس کے اخلاق کی تعمیر، اس کے باطن کی اصلاح، اس کی دل کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزہ بنیادوں پر تعمیر، اس کی تہذیب و تزکیہ، تعلق مع اللہ، اللہ سے والہانہ محبت، صبر و شکر، ذکر و فکر، عبادت و معرفت، اخلاص و لطیفیت، تنہائی و خشیت، دنیا سے استغناء، آخرت کی تیاری کی فکر، اللہ کے بندوں سے محبت، رواداری، تحمل و بردباری، دل و روح کی اللہ کی بار سے سرشاری اور اللہ کی دنیا میں موجود زندگیوں سے بچاؤ کی تعلیمات وغیرہ ہیں۔

تزکیہ سے عملی اجتماعی زندگی میں

اسلامی تعلیمات پر عمل ہوا ہونے کی استعداد کا ہونا

تزکیہ و تہذیب نفس، تعلق مع اللہ اور اخلاص و لطیفیت، اللہ سے محبت اور اس کی معرفت سے اپنی چیزیں ہیں، جس سے انسانی شخصیت میں اجتماعی و معاشرتی و عملی زندگی میں قرآنی تعلیمات پر عمل ہوا ہونے کی استعداد ابھرتی ہے اور اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ چیزیں اسلامی تعلیمات پر عمل ہوا ہونے کے لئے بنیادی شخصیت رکھتی ہیں، ایمان کی طاقت، توحید میں رسوم اور صیغہ اللہ سے ہی انسانی شخصیت اس کا مل ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر کے معاملات میں قرآنی تعلیمات پر عمل ہوا ہونے کے قابل ہو سکے۔

قرآنی تعلیمات کی تخریج و تفصیل پر مفصل بہت ساری فقہی تعلیمی مکتبی ہیں، ان میں ایک تعمیر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی "بیان القرآن" کے نام سے ہے، جو دوسرے فقہاء سے اس اعتبار سے مختلف و ممتاز ہے کہ اس میں "مسائل السلوک" کے نام سے تزکیہ و احسان اور تصوف اور تہذیب نفس، تعلق مع اللہ اور اہل اللہ کی اہمیت، ان کی صحبت کی خصوصیات، اللہ کی محبت کی راہ کے تعجب و فرماں اور دل و روح کی تازگی و پاکیزگی، اخلاص و لطیفیت جیسے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔

تکبر و انایت کے جرائم کی موجودگی میں

اللہ سے قربت کا مسدود ہونا

ملائے ربانی کا بیان کردہ یہ نکتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ مومن کے سامنے انسانی جوہروں سے بہرہ وری اور عہدے کے آداب کی بجائے آدمی کا سارا تعلق

تواضع، عاجزی، اپنی انایت سے دستبرداری اور کائنات سے وابستہ ہے اس لئے کہ جس دل میں انایت اور تکبر کے بت مقلم ہوں گے، ایسا فرد عزائم (شیطان) کی راہ پر ہی کاہن ہو سکتا ہے۔ وہ دل اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، بظاہر چاہے ایسے افراد میں کتنی ہی دینی و عبادی موجود ہو۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا وَنُظِرَ الْغَافِلِينَ (غوثگیری سے عاجزی اختیار کرنے والوں کے لئے) حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو تواضع (عاجزی) اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے در پہ بند کر دیتا ہے۔

دوسری حدیث شریف ہے، وہ شخص پاک ہو، جس کی طرف اس کی شہرت کی وجہ سے انگلیاں اٹھنے لگیں، یہ شہرت چونکہ اپنے ساتھ انایت کے جذبات لاتی ہے، اس لئے اس شہرت کو پاکیزہ کا موجب قرار دیا گیا، لیکن جس شہرت میں انایت کی بجائے کائناتیت غالب ہو، وہ انعام ہے، جو اللہ کی طرف سے فرد کو عطا ہوتا ہے۔ تواضع کی راہ انہی سے ہے، جو بندہ مومن کو سمجھنے سمجھنے، اللہ سے قربت کے مقامات طے کرنے، اللہ کے بندوں کے لئے شفیق ہونے اور اوصاف عیدہ کا حال ہونے کا ذریعہ ہے۔

تواضع سے عروہ کی نقصانات

تواضع سے عروہ اور تکبر و انایت کے جرائم ایسے ہیں، جو بندہ کو لئے اللہ سے دوری، نفسی خرابیوں سے عمارت ہوتے، بلکہ نفس کے شیطان کے مسلط ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، نیز ایسے افراد کے لئے قرآن و سنت سے عقلی استقامت کی راہیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تصوف و احسان اور تزکیہ کی حامل شخصوں یعنی اہل اللہ کا کہنا ہے کہ شغل اور غم کے سارے دروازے کھلنے کی چابی ہیں، یعنی عاجزی، کائناتیت، اپنی ذات کی نفی، تکبر و انایت سے دستبرداری اور تواضع و عاجزی کے جوہروں کا ہونا۔

بندوں کے بندے ہونے کا سارا راز اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے چالیں ہو جائے اور اپنی شخصیت کو محتار نہ کر دے، دوسری صورت میں اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات قائم رہتے ہیں۔

قرآن میں تزکیہ کا ذکر ہے، بلکہ اللہ کے رسول ﷺ کے ہوش کا بڑا مقصد تزکیہ بتایا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے ہوئے فرمایا گیا ہے "الغضب یطی"

يَوْمَئِذٍ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ لَّكَافٍ اِلٰى اَن تَخْرُجَ (فرعون کے پاس جا کر اسے کہہ کر کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا ترکہ ہو) لیکن فرعون نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عاجزی اور ترکہ کی راہ پر آنے سے انکار کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ کائنات اور تکبر کے بت ایسے طاقتور ہیں کہ وہ فرد و افراد کے لئے ترکہ کی راہ پر آنے کے لئے آپ کا تکبر کی حیثیت دیکھتے ہیں۔

انفرض یہ کہ عہدیت کی راہ اختیار کرنے (جو انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے) اس کے لئے ضروری ہے کہ فرد، نفس کے خلاف سخت مجاہدہ کرے، اسے مذہب بنائے اور اللہ کے سامنے اپنی اسی قومیت سے اور قاضی و عاجزی کے اس مقام پر پہنچے، جہاں اس کی شخصیت میں بڑے پیمانے کے اثرات کا عدم ہو جائیں اور وہ اللہ کے بندوں کے سامنے بھی تواضع و عاجزی کا نمونہ بن جائے، تاکہ اس کی ہر ادا اس کی عہدیت کے مظاہرے کا ذریعہ بن جائے۔

عہدیت کو مٹا کر اسے انسانی جوہروں سے بہرہ ور کرنے کا یہ راستہ ایسا ہے، جو رسول اللہ ﷺ کی ختم نبوت کے فضل و کرم کے حوالے ہوا ہے، اس لئے فرمایا گیا کہ میری امت کے علمائے (ربانی) کی مثال نبی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔

تکلیف الامت نے "بیان القرآن" کے حاشی میں سب سے زیادہ اسی اہم موضوع کو بنیاد بنایا ہے اور ادھر عہدیت و راہ سلوک کے مسائل کو قرآنی آیات کے حوالے سے ثابت کرنے اور پیش کرنے کی کوشش فرمائی ہے، موجودہ دور کے انسان کے لئے اس کام کی اہمیت اس لئے فیصلہ کن ہے کہ وہ عام طور پر تکبر و کائناتیت کا مرئیت بن چکا ہے، تواضع و عاجزی اس سے رخصت ہو چکی ہے اور درپردہ میں بھی عام طور پر عاجزی کے اجزاء بڑی حد تک منقطع ہو گئے ہیں، اس لئے موجودہ دور میں ان حاشیہ اور اس کی تشریح کا کام وقت کی اہم ضرورت ہے۔

تکلیف الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں امت کی اصلاح و رہنمائی کا جو کام لیا ہے، وہ عظیم الشان کام ہے، ایک طرف تو ان کا علمی کام ہے، لگ بھگ ہر اہم موضوع پر جنہوں نے ایسا علمی کام کیا ہے، جس کی اس دور میں کوئی مثال نہیں ملتی، ان کا یہ علمی کام ابتداء اللہ عز و جل سو دو سو سال کی رہنمائی کے لئے کافی و شافی

ثابت ہوگا، بالخصوص اصلاح نفس، تزکیہ نفس، تہذیب نفس اور مسلم انقیاد، تصوف کی صحیح فطرت پر تہذیب، اخلاقی و معاملات کی بہتری، بدعات کی رد اور قرآن و احادیث سے نئے انکم نکات نکالنے کے حوالے سے ان کا کام مسلم تاریخ کا سب سے بڑا علمی کام ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ مولانا کے اس علمی کام کو وقت کے تقاضوں کے تحت نئے اسلوب میں آسان اور عام فہم انداز میں پیش کیا جائے اور اسے صحیح تشریحات کے ساتھ پیش کرنے کی کوششیں کی جائیں، دیکھ کر بات ہے کہ اس سلسلہ میں کافی غفلت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ خود دیوبند فکر کے علماء کی اکثریت مولانا کے عظیم الشان علمی کام کی اہمیت، افادیت اور اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مولانا کی فکر سے آشنائی کی وجہ سے ان کے حواض میں علمی گہرائی اور معاملات کا ہر پہلو انداز سے دیکھنے کی صلاحیت کا فقدان محسوس رہا ہے۔

علمی کام کے ساتھ ساتھ علماء کی تہذیبی کام

تکلیف الامت کے کام کی دوسری نوعیت ان کے تیار کردہ علماء اور مجاہدین صحبت کی صورت میں تھی، پاکستان کے ہر علاقہ میں مولانا کے علماء موجود تھے، جو زہد، تقویٰ، بزرگی، فیض رسانی، توازن و اعتدال اور انجاء ملت کے اعتبار سے مثال بھی تھے تو اپنی ذات میں الجھن بھی، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی اصلاح کا بڑا فریضہ سر انجام دیا۔

ذکرِ فکر کے مجاہدوں کی اہمیت

اور اس دور میں مولانا تھانویؒ کے حلقہ کی طرف سے اسے ثانوی اہمیت دینا

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تکلیف الامت مولانا تھانویؒ اس دور میں تہذیب و احیائے دین کی بڑی عظیم شخصیت تھے، لیکن یہ ذکر بڑی ذہانت محسوس ہوتی ہے کہ اس دور میں مولانا تھانویؒ کے حلقہ سے وابستہ بزرگوں کی بہت بڑی اکثریت نے تصوف و احسان سے ذکرِ فکر کے مجاہدوں کو حذاف کر دیا ہے اور تصوف کو فطری خرافات، اصلاح

معاہدات پر زور اور مصلوٰۃ کے ذریعہ رابطہ اور کچھ اور ناک محدود کر دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہی اہل اللہ کی صحبت کے ماحول سے وابستہ ہو کر ذکر و فکر کے غیر معمولی عبادوں سے کام لینے کا ہے، سارے اکابر بزرگان دین کا اس بات پر اجماع ہے، جو قرآن و سنت کے مخصوص سے ماخوذ ہے کہ ذکر و فکر کے عبادوں کے بغیر فرد و افراد کی اصلاح نہیں ہو سکتی، خود مولانا قاضیؒ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو جو مقام ملا ہے، وہ ذکر و فکر کے غیر معمولی عبادوں کی برکت سے ہی ملا ہے، ان کے عبادے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں جی ایسے عبادے ہو سکتے ہیں۔

مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور مولانا قاضیؒ دونوں گلب بنگ سال تک حالت سکر میں رہے اور آتش عشق میں جلتے رہے، اس دوران ذکر و فکر ہی ان کا سب سے بڑا مشغلہ رہا، دوسرے کاموں سے ان کی طبیعت اجاڑ رہی اور ضروری کام جبری طور پر سرانجام دیتے رہے، حکیم الامت کے ”بیان القرآن“ نے ”مسائل السلوک“ کے حوالے میں ذکر و فکر کے عبادوں پر جو زور دیا ہے، وہ بہت زیادہ زور ہے، اور قرآنی آیات کی تشریح میں وہ نوک طور پر یہ بات دہرائی ہے کہ ذکر و فکر کے غیر معمولی عبادوں کے بغیر جذبہ نفس اور اصلاح نفس کا کام نہیں ہوتا اور سکون و سکینہ بھی نہیں مل سکتی۔

لاکھوں بزرگان دین کا آتش عشق میں جلنے کے عمل کا ہونا

اگر معاہدات کی اصلاح اور ناک کی حفاظت پر زور دینے اور مصلوٰۃ کے ذریعہ محفل بزرگوں سے رابطہ رکھنے سے تزکیہ کا عمل سرانجام ہوتا اور نفس کی فحشیت کا صحرانہ انجام ہوتا تو لاکھوں بزرگان دین، طویل عرصے تک اللہ کی محبت اور سکوت ذکر و فکر کے ذریعہ آتش عشق میں نہ جلتے، اس سلسلہ میں کتابیں ان کے عبادوں کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں، بزرگان دین کا اجماع اور قرآن کی شہید آیتیں اور پیغمبروں و ائمہ علیہ السلام کا واضح اعلان ہیں کہ اللہ کے سکوت ذکر کے بغیر شخصیت کی باطنی اصلاح نہیں ہو سکتی اور اس کی سیرت و کردار میں پاکیزگی پیدا نہیں ہو سکتی، اور حسب چاہ و حسب مال جیسے امراض سے بچنا اس کے لئے محال ہے اور تعمیر سیرت کے کام کا سارا تعلق ذکر و فکر ہی سے وابستہ ہے۔

آتش عشق کی بجلی کا ذکر سے جلتے رہتا

ذکر و فکر کے سلسلہ میں اصل زور اللہ کے اسم ذات اور لا الہ الا اللہ کے ذکر پر ہے، جو چندہ سو سال سے امت کے سارے بزرگان دین کا معمول اور ان کا ورثہ ہے، عشق و ملوک کے سارے مراحل اسی سے ملے ہوئے ہیں، رملہ محبت و رملہ سلوک تو آتش عشق ہے، آتش عشق کی یہ بجلی ذکر سے ہی جلتی ہے، یعنی ذکر اس بجلی کے لئے ویدھن کی حیثیت رکھتا ہے۔

چھوٹے چھوٹے کروڑ پا دھال کا پیدا کردہ فساد اور اس سے بچاؤ کی صورت

موجود دور میں جب کہ دھال کے تصور سے پہلے کروڑ پا کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے دھال پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے ابلاغ کے طاقتور ترین ذرائع سے پوری دنیا کی فضا کو غلغلا سے بھر دیا ہے، انسانی شخصیت اور اس کی نفسیات کو سحر زدہ کر دیا ہے اور ان کے یہ آلات ہر فرد تک یہاں تک کہ دینی مدارس کے طلبہ تک پہنچ چکے ہیں، ان آلات میں ایسا طریقہ ترین گندہ اور فحش زندگی کی ایسی بدترین صورتیں موجود ہیں کہ فرد اگر روزانہ آدھ گھنٹے تک ان آلات کے ذریعہ مادی حسن اور فحش زندگی کے مظاہر دیکھے گا تو اس کا نور ایمان دھیم سے دھیم تر ہوتا جائے گا اور وہ فحش اشتکار و غفلت اور دل کی ساری جگہ سے دوچار ہونے بغیر نہ رہ سکے گا، اب جبکہ دینی مدارس میں تیز تک چھوٹے تعلیم کے اجراء کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے ذکر کے نور و اجزاء حسن اور ذکر کے ذریعہ توانائی کے حصول کی زیادہ شیعہ ضرورت ہے۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مکتبے سے وابستہ بزرگان، جو دینی مدارس کے ذریعہ بھی خدمات سرانجام دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ہماری یہ آرزو بنتا ہے کہ وہ دور چھپے کے مادیات کے سحر ترین سیلاب کو دیکھتے ہوئے، دینی مدارس میں ظاہری تعلیم کے ساتھ اللہ سے محبت و معرفت کی فضا پیدا کرنے اور عشق کے اجزاء سے بہرہ ور کی کے کام کو فیصلہ کن اہمیت دینا فرمائیں اور اس کا خصوصی اہتمام فرمائیں، بالخصوص آفری دو تین سال کے طلبہ کے لئے رملہ سلوک کے کام کو تصاب کی سی اہمیت سے اہتمام فرمائیں، اس لئے کہ اس کے بغیر نفس پرستی کی ہولناک قوتوں سے بچنا اور مادیات کے سیلاب سے

معاہدہ کا کام امر محال ہے۔

بالخصوص اس دور میں جہاں دینی علوم کی سخت ضرورت ہے اور کسی حد تک جدیدیت سے آشنائی کی بھی، وہاں اللہ سے عشق و محبت اور معرفت کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لئے کہ تزکیہ (جو دین کا حاصل ہے) اس کا سب سے عاثر ذریعہ اللہ سے محبت و معرفت ہی ہے اور اللہ کی یہ معرفت اللہ کے ذکر اور محبت الہی اللہ کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی، حقیقت یہ ہے کہ بالخصوص اس دور میں اللہ سے محبت اور ذکر کے مزاج کی حاجتی کا کام اہم ہے، جو دینی تقصیر کے حصول کی طرح ناکمز ہے، اس لئے کہ معاشرے کے ہمہ گیر فتنوں سے بچاؤ، دنیا کی حرص و ہوس سے حفاظت، اسلامی شریعت پر عمل بجا ہونے کی استعداد، ظاہر و باطن میں یکسانیت، باطنی حسن پر فریفتگی سے بچاؤ، لگاؤوں کی حفاظت، قلب کے ملوثی کی بھاری، محبت و معرفت کے اجزاء سے بھر دہی، معاشرے کی اسلامی خطوط پر تبدیلی کے کام کی استعداد اور مزاج کے خلاف ہائیں مٹنے کا حوصلہ وغیرہ ان ساری چیزوں کا حصول اللہ کے ذکر کے استحکام سے وابستہ ہے۔

ذکر و فکر کے مجاہدوں کی قیمت پر اصلاح معاملات پر زور دینا

عظیم الامت حضرت مولانا قنواویؒ کی شخصیت سے متعلق موجودہ دور کے ان بزرگوں کی اکثریت میں غالباً ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ چونکہ ان کی کتابوں بالخصوص ان کی ملفوظات میں اصلاح معاملات اور معاشرتی امور کی بہتری پر سب سے زیادہ زور ہے، اس سلسلے میں زیادہ اصرار کے ساتھ ساتھ کئی گمان لگات بھی موجود ہیں، اس معاملہ میں مولانا بہت زیادہ حساس تھے، یہاں تک کہ ذرا ذہن ڈھٹ سے بھی کام لیتے تھے، جب کہ ذکر کے معاملہ میں ان کے یہاں اتنا اصرار اور سختی موجود نہیں ہے، چنانچہ اس سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ذکر و فکر کے مجاہدوں کے مقابلہ میں اصلاح معاملات کی اہمیت مقدم ہے، جب معاملات میں درجہ پورا ہو جائے گی اور معاشرتی امور میں شریعت سے ہمہ آہنگی ہو جائے گی اور لگاؤ کی حفاظت ہو جائے گی تو اس سے اصل مقصد حاصل ہو جائے گا اور ذکر کے مجاہدوں کی اہمیت باقی نہ رہے گی۔

اس عاجز کی نظر میں بھی وہ غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے عظیم الامت کی تیسری نسل

کے سلسلے کے بزرگوں کی طرف سے ذکر کے مجاہدوں کے کام کو ثانوی حیثیت دئی گئی ہے، اور اب چوتھی نسل کے بزرگوں کے یہاں تو ذکر کی اہمیت کے ادراک میں بھی کمی واضح ہو رہی ہے۔

ہم عظیم الامت کے سلسلے کے موجودہ بزرگوں سے معافی کے خواہاں ہیں کہ ہم ان کے سامنے اپنی حیثیت سے بے فکر محقق کر رہے ہیں، جو ایک اہلکار کے مستحق کے ضمن میں بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن یہ گستاخی یا بے حسرت نہ چاہئے ہوئے بھی ہم سے اس لئے ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجاہدوں کی کمی یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حلقہ سے وابستہ افراد کی اصلاح کا مکمل حشر ہے اور جدیدیت کے ہولناک خوفان سے بچاؤ کی صورتیں معدوم ہو رہی ہیں، امید ہے کہ ہماری اس جسارت کو انکسار، دردمندی و فکر مندگی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے محسوس نہ کیا جائے گا اور اسے ہمارے دلی اشتراک پر محمول سمجھ کر اس پر غور و فکر کیا جائے گا۔

تجدید حیاتیات دین کی شخصیتوں کی ایک اہم خصوصیت

اس مقالے کے سلسلے میں ہم ایک بات تو یہ عرض کریں گے کہ تجدید حیاتیات دین کی شخصیتوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دور میں امت جن تکلیفیں، مسائل و معاملات اور اخلاقی نوعیت کی جن فریبوں میں مبتلا ہوتی ہے، ان کی اصلاح ان کے اہداف میں شامل ہوتی ہے، وہ ان فریبوں کی ایک ایک کڑے کے ناکارہی کرتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لئے تدابیر تاننے کے ساتھ ساتھ ان پر زیادہ زور دیتے ہیں، تاکہ ان افراد معاشرے میں ان فریبوں سے بچاؤ کے سلسلے میں فکر مندگی اور حساسیت پیدا ہو سکے۔

ذکر و فکر کے مجاہدوں کا تصوف و احسان کی بنیادوں میں شامل ہونا

اس سلسلے میں دوسری گزارش جو ہم کریں گے، وہ یہ ہے کہ اصلاح معاملات پر زور دینے کا مطلب تصوف و احسان کی اصل بنیاد ذکر و فکر کے مجاہدوں کی نفی یا ان کی قدر و قیمت اور اہمیت میں کمی برکھ نہیں ہوتی، اس لئے کہ تجدید حیاتیات دین کی ہر شخصیت، اسلام کی اس روح سے ہماری شرح صدر کے ساتھ آشنا ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی چیز

آواز، صدا، صبح، آواز، نہ ہو۔

یہاں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہماری زیر نظر کتاب میں تحریری شکات کی پیشکش یا ہماری دوسری کتابوں میں اصلاح نفس، خود اقبالی، معرفت، اخلاقی رذائل وغیرہ کے حوالے سے جو بھی مواد موجود ہے، وہ سب اس عاجز کے پیش مرئی حضرت ڈاکٹر لٹام مصطفیٰ کی محبت ہی کا فیض ہے، اس عاجز کو ان کی ۷۱ سال تک مسلسل صحبت حاصل رہی، جس سے اپنے نفس کے گھر و غریب اور اس کی واردات کے حوالے سے بہت سے حقائق کا علم بلکہ مشاہدہ ہوا، نفس کی ان حالتوں کے مشاہدے کی وجہ سے انسانی نفسیات، فرد و افراد کی اصلاح کے حالات و مراحل کو سمجھنا، اپنی ملی کم مبالغہ کی باوجود حکیم الامت جیسی قدیم دین کی ممتاز شخصیت کے کام کو تشریح کے ساتھ پیش کرنا، یہ دل اللہ کا فیض نظر ہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سید کار کے اس کام کو اپنے ہاں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ (آمین)

"مسائل السلوک" کا انتخاب اور اس کی تشریح پیش کرنے کی ایک ضرورت اس لئے تھی، تاکہ اصلاح نفس کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں حکیم الامت نے جو نکتہ عمل پیش فرمایا ہے، اسے نئے اسلوب میں یاد پانی کے لئے پیش کیا جائے، اس کا دوسرا مقصد اپنی ذاتی اصلاح بھی ہے کہ مولانا تھانوی کی تحریروں سے مجھے ایک طرغ کا مشتق ہے، ان کی تحریروں میرے ایمان و عقیدے میں جوش پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، "مسائل السلوک" پر کام کرنے کے دوران اگرچہ اس عاجز کی ذاتی تکان بڑھی ہے (جو کافی عرصہ سے تھی) لیکن اس سے میرے ایمان و یقین میں تازگی بھی ہوئی ہے، یہ مسائل السلوک میرے لئے مستفاد مطالعہ کا ذریعہ بھی ہیں، کتابی صورت میں آنے سے مجھے اس سے آسانی سے استفادہ کا موقع ملتا رہے گا۔ (اللہ تعالیٰ)

اس عاجز نے حضرت مولانا حافظ فضل الرحمن صاحب کے "تسبیح بیان القرآن" سے بھی ایک حد تک استفادہ کیا ہے، مصوف بڑی فاضل شخصیت ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے مجتہد ہیں، اس عاجز سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہمارا ایک اہم مشترک تعلق یہ ہے کہ مولانا تھانوی اور مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ہمدانی ہم دونوں کی محبوب شخصیتیں

ہیں، ان دونوں کے فکر پر کام کرنا ہم دونوں کے اہداف میں شامل ہے۔

مصوف نے "تسبیح بیان القرآن" کو بہت سہل انداز اور سلیقہ سے جدید اسلوب میں پیش فرمایا ہے، ان کے سامنے جدید طبقات ہیں، جنہیں مصوف "بیان القرآن" کے مفہوم و روح سے آشنا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے "تسبیح بیان القرآن" میں مولانا کے اپنے الفاظ کو پیش نظر رکھتے سے زیادہ ان کے مفہوم و مطلب کو پیش فرمایا ہے، جب کہ اس عاجز کی کوشش یہ ہے کہ اس انتخاب میں مولانا کے اپنے الفاظ ہوں، البتہ ہر مشکل نکتہ کو سہل لفظ میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ مولانا کے اپنے الفاظ کی تاثیر بھی قائم رہے اور مشکل الفاظ کی آسانی کی وجہ سے جدید افراد کے لئے ان کے فہم کی صورت بھی بے آہستہ۔

جہاں جہاں مولانا کے دقیق حواشی کو آسان الفاظ میں پیش کرنے میں دشواری پیش آئی ہے، وہاں ہم نے حضرت مولانا حافظ فضل الرحمن صاحب کے "تسبیح بیان القرآن" سے استفادہ کیا ہے، جس کے لئے ہم ان کے اذہد ممنون بھی ہیں تو دعا گو بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور انہیں سعادت دارین نصیب فرمائے۔

میں اپنے تھیں ساجی و عزیز افراد اہلن صاحب کا اذہد ممنون ہوں کہ انہوں نے زیر نظر کتاب کے پروف پر صحت کی، اس کی ترمیم کو درست کیا، مصوف ہماری دوسری کتابوں اور بیادری کی پروف ریلنگ میں بھی معاونت کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے کام کو اپنا کام سمجھ کر ہر ممکن حد تک تعاون کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے درجہات بلند فرمائے۔ (آمین)

۱۳ مارچ ۲۰۱۸ء

محمد منیر بھٹو

کی قربانی اور بعض اوقات انہیں اور غیروں سب کی مخالفت کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ یہ آزمائش سب سے کٹ کر، مصلیٰ اللہ کے لئے نیکو ہو جانے کی صورت میں ہوتی ہے تو کیفیت کی مسلسل سلی وصال کی صورت میں بھی۔

جو طالب آزمائشوں کی اس بھٹی سے گزرنے کے لئے تیار نہ ہو، وہ اللہ کے وصال کے دعویٰ میں صادق نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے افراد کو دنیا میں سے مٹا دے کر ان کا معاملہ دنیا میں ہی سنایا جاتا ہے، اور انہیں اللہ کے قرب و وصال کی نعمت عظمیٰ سے محروم رکھا جاتا ہے۔

چنانکہ ایسے افراد قرب و وصال کے لئے صبر و استقامت سے اس راہ میں چلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ انہیں بزرگ بننے کی جلدی ہوتی ہے، اس لئے اس طرح کے افراد کے لئے بزرگی کی راہیں ہموار کر دی جاتی ہیں، اور اودار و وظائف کے ذریعہ انہیں تحیری صلاحیتیں بھی دے دی جاتی ہیں، بعض کو کشف کی صلاحیت دے دی جاتی ہے، لیکن اپنے وصال کے مقامات اور قرب کے اجزاء سے انہیں بہرہ ور نہیں کیا جاتا۔

اس دور میں بزرگی کے نام پر جو مظاہر ہو رہے ہیں اور شان و شوکت کے جو مناظر عام ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ طالبوں نے دعویٰ تو وصال کا کیا تھا، لیکن نفس نے انہیں دعویٰ کر کے، بزرگی کے نام پر دنیا داری کی راہ پر لگا دیا اور ذکر و فکر کے خصائص مجاہدوں میں حادثات شامل کر دی۔

اللہ کے طالب کو لاحق خطرہ

حقیقی طالب (طالب صادق) اس دور میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ عام طور پر خوش منظر میں ہمیں نظر نہیں آتے، سبب یہ ہے کہ وہ محبوب کی ایسی اداؤں سے آشنا ہیں کہ انہیں خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر راستوں میں بزرگی اور شہرت کے میلانات شامل ہو گئے تو کہیں وہ محبوب کے در سے دھکے دے کر نکالے اور انہیں دولت و دنیا کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حقیقی طالب شہرت و نام و روی کے دھاتی طور طریقوں سے خائف رہتے ہیں۔ ان پر غایت غالب رہتی ہے، وہ محبوب کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے کے روادار ہی نہیں ہوتے، اگر محبوب انہیں شہرت دیتے بھی ہیں تو وہ اس شہرت میں بھی اپنی تربیت اور

مقدمہ

اللہ کے طالب کے حالات اور اس کا حاصل مشاہدہ

اللہ کے طالب کی چاہت صرف ایک ہے، وہ اللہ کے قرب کے مقام کا حصول اور اللہ کے وصال کی حالت منزل ہے، بندہ مومن کی ساری مشقتوں کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے وصال کی منزل ایسی چیز نہیں ہے، جو گری پڑی ہو، ایک لمحہ میں اٹھایا جائے، بلکہ یہ کام کے سارے کاموں سے زیادہ مشکل ترین ہے، جو کام مشکل ہوتا ہے، اس کے لئے مجاہدے اور کاوشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جس طالب نے اللہ کے وصال کا دعویٰ کیا ہے، اس دعویٰ کے لئے اسے لغزو الہی اللہ (اللہ کی طرف دوزخ) کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور اس منزل کے حصول کے لئے اپنی ساری توانائیاں کو صرف کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا، اور اس کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔

وہی بھی مومنوں نے اپنی جان و مال کو جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے، "ان اللہ اشتری من المسلمین انفسہم واموالہم بان لہم الجنة" اللہ نے اپنے قرب و وصال کی جنت پر یہی ہے کہ اس کے لئے جتنے بھی مجاہدے کئے جاسکتے ہیں اور اس کی راہ میں جتنا بھی خون بکھریا گیا جاسکتا ہے اور فرد اپنی بساط کے مطابق جتنی بھی کاوشیں کر سکتا ہے کہ اسے اپنے طالبوں کے لئے ہی اللہ کا وعدہ ہے، "واللہین جہادہوا فیما لہم بہم سبیلنا" (جو تمہارے لئے مجاہدے کرتے ہیں، ہم ان کو راستے نکال کر دیتے ہیں)، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس نے اپنے حقیقی طالبوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن یہ مجاہدے ان تکم ہوتے ہیں اور خون کا آخری قطرہ تک اس کے لئے استعمال ہوتا ہے، ان مجاہدوں کے دوران اصرار اور کھینچے سے پرہیز کرنا چاہئے، ان مجاہدوں میں شمل و استقامت ہوتی چاہئے، ان مجاہدوں میں دنیا، دولت اور مادی مقامات کی آمیزش نہ ہونی چاہئے، اللہ کی ہستی مقدس اور پاک ہے، وہ طالب سے بھی پاکیزہ احساسات و جذبات اور اخلاص کا اہلی درجہ چاہتی ہے، جس نے اللہ کے وصال کا دعویٰ کیا ہے، اسے قدم قدم پر آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، یہ آزمائشیں مساعداً مالی و معنوی کی صورت میں بھی ہوتی ہے، تو کبھی صحت

دوسروں کی تربیت کے کام سے غافل نہیں ہوتے۔

اللہ کے طالب کے لئے

حسن کے اجزاء کا سب سے زیادہ جتنی و عظیم ہونا

اللہ کا حقیقی طالب محبوب کے جس حسن سے آشنا ہے، حسن کے یہ اجزاء اس کے لئے اتنے جتنی اور عظیم ہوتے ہیں کہ اس کی نظر میں دنیا اور مادی حسن اس کے مقابلہ میں بے معنی و بے حیثیت دے وقت ہو جاتا ہے، وہ محبوب کی معیت ہی میں رہتا جاتا ہے، اور اس کی اطاعت کو زندگی کے اہداف میں شامل کرتا ہے، وہ محبوب کے ساتھ اخلاص کی حالت میں ارتقا پر ارتقا کا خواہشمند ہوتا ہے، اور اس کے لئے آخری حد تک کوشاں بھی، چونکہ اخلاص کے درجات بلند سے بلند تر ہیں اور قرب کی حالت بھی ایسی ہے کہ فرد اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ قرب کی آخری حد تک پہنچنا، اس کے بس کی بات نہیں، تاہم قرب کے جتنے بھر سے بھر مقامات اسے حاصل ہو سکتے ہیں، وہ تو حاصل ہوں۔

اللہ کے طالب کی کسی مقام، مرتبہ اور حیثیت کی عدم پابست

اللہ کا حقیقی طالب کوئی مقام، مرتبہ اور کوئی حیثیت نہیں چاہتا، اسے محبوب جس حالت میں بھی رکھتا ہے، اس پر وہ مطمئن رہتا ہے، اسے جو رکھا یا جاتا ہے، وہ دکھاتا ہے، جہاں دکھا دیا جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، اسے جو پہنایا یا جاتا ہے وہ پہنچتا ہے، اسے اگر غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اسے محبوب کی ادا کچھ کر، اس پر راضی رہتا ہے، اسے اگر بیماری کی حالت میں رکھا جاتا ہے، تو وہ اسے محبوب کی رضا کچھ کر صبر و شکر ادا کرتا ہے، اسے اگر لوگوں کی طرف سے حقیر و تشدید کا نشانہ دیا جاتا ہے تو وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے، اس کی حالت اس غلام کی سی ہوتی ہے، جو مالک کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھ کر، اس پر راضی رہتا ہے، اسے اگر کوئی بے توقیر کرتا ہے تو وہ اسے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی دارانا دھکا کاٹتا ہے تو وہ اسے بھی محبوب کی عسکت سمجھ کر، اس پر چل چلا نہیں

کرتا، اسے اگر حراج کے خلاف واقعات پیش آتے ہیں یا مسلسل مصائب سے دست پڑتا ہے اور کیلیات کے زیرِ ذر سے گزرتا پڑتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو محبوب کی ادا کچھ کر، اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کو وہ اپنے گناہوں کی معافی اور درجات میں ترقی کا موجب سمجھتا ہے۔

اللہ کے طالب کی یہ حالت محبوب کی ہستی میں اپنی ہستی کو کم کرنے کے نتیجہ میں ہی مستحکم ہوتی ہے۔

دادیت پرستی کے حالات میں

طالب صادق حقیقی صوفی کا پیش منظر سے بہت جانا

آج اگر معاشرے میں بظاہر ایسے صوفی نظر نہیں آتے تو اس میں قصور صوفی کا نہیں، بلکہ معاشرے کا ہے، اس لئے کہ زمانہ کے انقلاب نے معاشرے کے طرز فکر، رنگ و ذہن، بلکہ طرز حیات کو خالص مادی نوعیت میں تبدیل کر دیا ہے، افراد معاشرہ کو اس طرح کے صوفی کی ضرورت لائق ہے، جو اس کے جائز و ناجائز مادی کاموں کے لئے دعا کرے، اسے تسویغ دے، اسے اٹھانک بتائے، تاکہ اس کی مادی زندگی بھر سے بھر ہو جائے، چنانچہ ثابتیت کے حامل صوفی یعنی اللہ کے طالب صادق کو توں کھدروں میں پناہ لئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ مادی دنیا کا ساتھ دینے کے لئے چار فرائض، انہیں اپنی تربیت و تزکیہ اور تزکیہ کے طلب گار افراد کی تربیت کے کاموں سے دھکیلتے ہیں اور اس طرح کے افراد کے غیر صوفی فقدان کی وجہ سے وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر پیش منظر سے بہت گھبراہٹ میں ہیں، اس تک حقیقی طلب رکھنے والا فرد ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے، بالدارائی کے دلچاسات کے حامل افراد اس طرح کے صوفی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اگر وہ رسائی حاصل کر بھی نہیں تو وہ حقیقی طلب سے محرومی کی وجہ سے اس کے فیض و برکات سے محروم ہی رہیں گے۔

اللہ کے طالب کا نفسی قوتوں کے سلسلہ میں مشاہدے

اللہ کا طالب جو نفس کو اللہ کے لئے ناکار کرنے کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، نفسی قوتوں

کے سلسلہ میں اس کا جو یہ مشہور ہے ہے کہ جس میں قیاد چھلانے اور اللہ کی زمین کو خداداد سے بھرنے کی غیر معمولی قوت و صلاحیت موجود ہے، یہ جس باتوں، گفتگو، نظریہ اور مطالعہ سے مہذب نہیں ہوتا، عالم ہوں، دانشور ہو یا خطیب و خطبہ، دو کتابتیں فلسفہ جہانزی اور دینک و بصیرت کی تقنی بنی عمدہ گفتگو فرماتیں، جب تک وہ جس میں موجود ہے، اسے جو شیئی اثرات کے افراج کے لئے اہل اللہ کی صحبت اور ذکر و فکر کے مجاہدوں سے کام نہ لیں گے، ان کی باطنی صلاحیت کی صورت پیدا نہ ہو سکے گی، (۱) ماضی، (۲) ماضی کا یہ قول کہ ہر شخص میں فرعون نے بنی اسرائیل صحبت و قوت موجود ہے، مگر اللہ اور دوسرا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا مدد اور فکری مظاہرہ کرے سے قاصر ہے، ہم اللہ اور دوسرا کی مجبوری کی وجہ سے وہ مظلوم ہیں کہ ان کی حضرت محمد کا یہ قول کہ جس کی ثابت سے پسے طالب کا جس شخصیتان سے زیادہ شریعت ہوتا ہے۔

کار ہزار گز کے یہ نکات اللہ کے ہر طالب کے اپنے ذاتی مشاہدات و واردات کی کہانی ہیں، اس لئے ایسے دگر و جزو اللہ کے نکات ذکر سے غافل و غمراہ ہوں یا جو اسے غیر ضروری سمجھتے ہوں، جنہیں اپنے نفس پر مبنی ہے کہ اس کا جس مہذب ہو چکا ہے، اس نے کہ دوسروں کی اصلاح و تربیت کے کام کا جوف یا غلبہ دین کا کام ان کا جوف ہے، ایسے اور دیکھتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں، قرآن و سنت اور انکار پر مبنی کی تصریحات کے وجود اللہ کے ذکر سے کام کو معمولی سمجھتے، سب سے بڑی خود فریبی ہے، اللہ کے طالب کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ روزانہ جس کے درمیان سے حالات مقابلہ میں رہتا ہے، ذکر کا فوری عمل اس میں جس کے درمیان سے معرکہ آرائی کی صلاحیت و قوت پیدا کرتا ہے، چونکہ نفسی قوتوں کو متلیج کر کے، اللہ اور سب کی حالت میں دینے کا کام دین کے متعصب میں شامل ہے اور یہ ناقابلِ فکرا حقیقت ہے کہ جب تک جس کی قوت موجود ہے، جب تک غلامانہ طور پر نہ دروس کی حالت اور اس میں اشتقاق ممکن نہیں، اس لئے اہل اللہ کی صحبت اور ذکر و فکر کا اجماع ناگزیر ہے، اس کے بغیر نہ تو فرد کو دنیا میں سکون و سکینہ کی نعمت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی نفسی قوتیں متلیج ہو سکتی ہیں، آخرت کا معاملہ بھی فطرے میں ہی نکل آتا ہے۔

عس کی طرف سے پیدا ہونے والے معاملے

ذکر و فکر کے مجاہدوں کے سلسلہ میں عام طور پر ہر فرد میں جس کی طرف سے ایک مطالعہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ذکر و فکر خاص لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ سے کسی بات نہیں ہے، دوسرا مطالعہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر و فکر کے مجاہدوں سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوں گی اور روزگار کے لئے ہونے والی جدوجہد متاثر ہوگی۔

یہ دونوں باتیں جس کی طرف ہیں، جس کا بنی الوہیت ہے، جسے دل کی گہرائیوں سے سمجھنا ضروری ہے، جس کا چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت پر اس کی خداوندی اور الوہیت قائم رہے اور اس کی شخصیت پر خواہشات کا جادو غالب رہے، اس نے جس کی طرف سے اس طرح کے معاملے دے کر خود و افراد کو اللہ کے ذکر سے دور کیا جاتا ہے اور خاص دینی نوعیت کا ماحول بھی اس میں فرد کا معیاد بن جاتا ہے، دنیا دار دوستوں کے اثرات تو اس معاملہ میں اس کے لئے زنجیر بن جاتے ہیں۔

قرآن میں ذکر کے سلسلہ میں سب سے زیادہ تاکید ہے۔ ”یَا اَیُّهَا النَّفْسُ اٰمُو الْذِّکْرَ اَللّٰهُ ذِکْرٌ کَبِیْرٌ“ (اے نفس! اے اللہ کا کلمہ سے ذکر کرو) ”وَاذْکُرْ اَللّٰہَ کَبِیْرًا لِّعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ“ (اللہ کا کلمہ سے ذکر کرو تاکہ تم ملاح حاصل کرو)۔ ”لَمَّا صَوَّیْ عَنِ مَن لَّوْلِیْ عَنِ ذِکْرِنَا وَلَمَّا یُوْدِی الْخَبْرَ اَللّٰہُ (ان سے منہ موزوں نہیں ہے، نہ اسے ذکر سے موزوں ہے، نہ اسے ذکر)۔“ اس کی چابوت دنیا کی زندگی (بہتر مستقبل) کی ہے۔

جہاں تک ذکر کے مجاہدوں سے معاشی فکری کا مطالعہ ہے تو اس کا جو یہ ہے کہ رزق اور روزی کے سارے وسائل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چہ ہمارے دردی کا ذمہ لیا ہے، ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اَلَّا عِنْدَ اللّٰہِ رِزْقُہَا“ ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ دنیا اللہ کے ذکر سے ہی قائم ہے، جب دنیا میں ایک فرد بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود نہ ہوگا تو دنیا کا ستر گول کر دیا جائے گا، جب دنیا کی جگہ اللہ کے ذکر سے دہشتہ ہے تو سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اپنے دوست کو ضروری حد تک روزی سے کیسے محرم

رکھ سکتا ہے، جب سارے وسائل اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ وسائل کو عظم دیتا ہے کہ وہ اس کے بندے کی طرف جائیں، لیکن چونکہ بندے کے لئے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ وسائل جانے کی وجہ سے اس کی مادی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اس طرح ذکر کے سلسلہ میں اس کی یکسوئی متاثر ہوگی، پھر عام لوگوں کے لئے غلط معیار اور مثال قائم ہوگی، اس لئے بندے کے لئے اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ وسائل نہ ہوں، اسے ضروری حد تک وسائل مہیا کئے جائیں، تاکہ وہ دوسروں کی صفائی کے بغیر یکسوئی سے میرے ذکر و عبادت و اطاعت اور دوسروں کی تربیت کا کام کر سکے۔

ذکر کے بغیر حراج کے احتمال کا قائم نہ رہتا

اللہ کے طالب کا ایک بڑا مشاہد یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے مجاہدے (جس سے اللہ کی محبت کے جذبات ارتقا پزیر ہوتے ہیں) اسے فیصلہ کن محبت دینے سے فرد کی شخصیت اور اس کے حراج کا اقتدار قائم نہیں رہتا۔ اس کی روح پیڑی رہتی ہے، اس کا دل ایست کے احساسات سے سرشار ہوتا ہے، وہ لائق دہا کا نظار ہو جاتا ہے، اسے نفسانی بیماریاں گھیرے رہتی ہیں، وہ ششوں، مصلحتوں، غصہ، نفرت، کدورت، دوکئی و دورگی اور احساس کمتری یا حساس برتری کے امراض میں مبتلا رہتا ہے، وہ خود اکتفا کی سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی صلاحیت سے بے بہرہ ہو جاتا ہے، غم، مظلومات اور ذہانت کے وجود وہ اس طرح کی بہت ساری روحانی و اخلاقی بیماریاں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

فراہم کی یہ علامت بھی بخود ہوتی ہیں کہ پورے معاشرے میں غم و غمناکی کا طغیانی ہو جاتا ہے، اس طرح معاشرہ پورے مشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، نفسانیت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، افراد پر ایک ہی لگن غالب ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح دولت کوئی نہ جائے، دولت کو نہ کے لئے اللہ کی مخلوق کو لوٹا جاتا ہے، اس لوٹ مار سے دلہندہ ظاہر تو خوشحال ہو جاتے ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ شدید انتشار و انتشار سے دوچار ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ اللہ کی فریب مخلوق کی آہیں انہیں بے سکون کر دیتی ہیں، بلکہ ان کی تیرہیں تمام ہو جاتی ہیں۔

نفسانیت کی اس لگن سے پورے معاشرے میں جھنجھ بڑھ جاتا ہے، مگر گھر میں افراد و مشرے کے غم اور لوٹ مار پر قائم رہا ہونے لگتا ہے، یہ ساری صورت حال صرف

اور صرف اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ دل اور روح کو اس کی اصل خدا سے محروم رکھا جاتا ہے اور فطرت سلیر اور ضمیر کے لطیف احساسات کو نگل دیا جاتا ہے۔

ایسے افراد اور معاشروں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے اہل کی بچہ راہی دنیا میں بہکتیں، تاکہ شاید وہ بیدار ہو جائیں اور متصل جائیں در اللہ کے ذکر اور عبادت و اطاعت کی راہ پر آکر، اللہ کے حسن و جمال سے بہرہ وری کی راہ پر گامزن ہوں۔

اللہ کے طالب کا بے پناہ خوشی و بے پناہ غم سے دو چار ہوتے رہنا

اللہ کے طالب صادق کو جہاں بسط (بے پناہ خوشی) کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، وہاں تقبض (بے چینی کے حالات سے بھی گزارہ پڑتا ہے، جب اس پر بسط کی حالت طاری ہوتی ہے تو وہ حالات کے احساسات سے سرشار ہو جاتا ہے، ایسی حالات جس کا محفل محض کے درپیش تصور کرنا بھی مشکل ہے، یہ حالات دراصل محبوب بندوں کے نکس کے تیرہ میں اسے حاصل ہوتی ہے، جب اس پر تقبض طاری ہوتا ہے تو اس تقبض سے غم پر گویا غم کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے، بسط کے بعد تقبض اور تقبض کے بعد بسط پر غم کو غم سمجھنا ان حالات سے گزرتا پڑتا ہے۔

اس سے طالب صادق پر غم کی بحر طاری کی ساری داراں عیاں ہو جاتی ہیں اور پکا خراساے غم سلیم کی سعادت معنی حاصل ہو جاتی ہے۔

افراد کی نفسیات سے آشنائی کے ملکہ کا حاصل ہونا

غم کے بحر طاری کی ان ساری داراں سے گزرتے اور اسے عمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنانے کے بعد وہ جہاں عوام خواص کی نفس کی حالت سے آشنا ہو جاتا ہے، وہاں اس کی زبان تنگ ہو جاتی ہے، وہ سراپا حیرت بن جاتا ہے کہ اللہ نے انسانی نفس کی ساخت میں کتنی خوفناک کمبائیاں رکھی ہیں اور اسے انسانیت کے خلاف کتنا خنوار بنایا ہے، اگر مجاہدوں کے درپیش غم کی اس ساخت میں تبدیلی نہیں ہوتی (اور عام طور پر نہیں ہوتی) تو جب مجاہد ہر فرد دوسرے افراد کے لئے خدا، کینہ، بغض، خنا اور

تفہیم جیسے جدوت سے معصوب رہتے تھے۔ اور بھی زندگی میں برسرِ پاں کا مظاہرہ بھی ہوتا رہتا ہے، طالبِ صادق، نفس کے ان مشاہداتی حالات سے گزرنے کے بعد اللہ کی شکر اور انگی سے قاصر ہوتا ہے کہ اس نے اسے اپنے فضلِ خاص سے کتنی خوشحاکِ قوت کے چنگل سے نہایت دلائی اور اس کی سرکشی کے زور کو زوال دیا۔

اللہ کے طالب کی غلوٹ لٹٹنی اور اس کی نوعیت

اللہ کا طالب زندگی کا قابلِ ذکر حصہ غلوٹ لٹٹنی میں رہتا ہے، یعنی ظاہر وہ الہی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ملاماں کا دل محبوب میں اتکا رہتا ہے، محبوب کے ذکر کے لئے اس کی بے چینی مروج ہوتی ہے، اسی دورانِ دو چرخِ پاں کی خصوصیت میں شامل ہوتی ہیں، ایک کم گوئی، دوسری غیر ضروری میلِ جوب سے پرہیز، زیادہ گفتگو اور زیادہ میلِ جہول سے اسے پرہیز دینی و غفلت ہونے لگتی ہے، کم گوئی یا ضرورت اس سے درخشاں ہوتی ہے، تاکہ جبکہ تو وہ کثرتِ ذکر سے توری کی رست سے گھٹوئے حیل سے آشنا ہو سکے کہ کم سے کم الفاظ میں چاند کا کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ حوصلہ صوفی کا نفس طاقتور ہوتا ہے، وہ حسبِ حالِ وجہ چاہ اور حسبِ جہیز جذبہ سے محبت ہوتا ہے، اگرچہ وہ مبتدی طالب سے سو درِ فضل ہوتا ہے، تاہم اس کی نفسی قوتیں مشتعل ہوتی ہیں، زیادہ گفتگو سے وہ اپنی بزرگی کو چھوڑا کر پارے میں رہا اور حسبِ جہیز جذبہ کے انکسار سے بچی نہیں سکتا، اس لئے زیادہ گفتگو اس کی اصالت کی رو میں شدید حرام ہوتی ہے، جب بھی نفس کی حساسیت پر اس سے کثرتِ گوئی کا مظاہرہ ہوتا ہے، دل کا نظامِ درہم برہم ہو جاتا ہے، دل کا ملحق سے فوراً حواسِ کرے کھٹ ہے کہ تہہ کی ہتھکڑی میں رہا اور اپنی بزرگی کی آغوشِ شاملِ حقی۔

اس کے لئے زیادہ میلِ جہول سے پرہیز کرنا، اس لئے بھی ضروری ہے کہ ابھی وہ اس قابلِ نہیں ہوا کہ دوسروں کے حسبِ چاہ و حسبِ حال کے اثرات سے محفوظ ہو سکے اور اس کے دوس میں موجود نفس اور مادیت کے اثرات کو روک سکے اور ان پر اپنی روحانیت کے

اثرات زائل نہکے۔

حوصلہ طالب کی ایک اہم چابک

چنانچہ حوصلہ توسط میں اللہ کے طالب کو کثرتِ ذکر اور خود میں دلوں چرخوں سے بھر سکے گا، یہ بہت ہے، حوصلہ طالب کی صرف یہی چابک ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقتِ ذکر بھگے جائے اور اس میں صرف یہی تاک کہ وہ اصداغِ نفس کے عمل میں پیش قدمی کر سکے اور محبت کی راہ میں رکتا نہ کر سکے، تم بولے اور تم بولے یہ وہ اصول ہیں جس سے بغیر حوصلہ طالب، وہ سوک میں ارتقا نہیں کر سکتا، بلکہ ضرورت سے زیادہ گفتگو اور میلِ جہول سے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دن بھر کے ذکر بھگنے کے اثرات، غیر ضروری چرخوں کی نظر ہو گئے، اس لئے حوصلہ صوفی کی ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وہ سبک و راہِ محبت میں ارتقا میں عاملِ زیادہ گفتگو اور زیادہ میلِ جوب سے پرہیز اختیار کرتا ہے، اگر وہ پرہیز نہیں کرتا تو اس سے بچا پرہیز کرنا چاہیے، اس لئے کہ یہ اولیٰ چرخِ راہِ سبک کے بنیادی تقاضوں اور اصولوں میں شامل ہیں، راہِ محبت، احوال کی خلاف ورزی کی محفل نہیں ہوتی۔

آخر میں زیادہ گفتگو اور زیادہ میلِ جہول کا نقصانہ نہ ہونا

جب حوصلہ طالب صحیح اور بھر گفتگو کے سلیقے سے آشنا ہو جاتا ہے اور نفسی جذبات پر اسے بڑی حد تک قابو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے دوسروں کی تربیت کے مقام پر فارغ کیا جاتا ہے، اگر وہ ذاتی وطنی ملاجیزوں کی کی کی وجہ سے دوسروں کی تربیت نہ بھی کر سکے تو بھی زیادہ گفتگو اور زیادہ میلِ جہول اس کے لئے نقصان دہ نہیں ہوتی، جب اس سے نفس میں اتنی تبدیلی نہ ہو سکتی ہوتی ہے، اور اس میں اتنی استعداد پیدا ہو سکتی ہوتی ہے، کہ وہ اپنا دعا لکھ سکے کہ الفاظ میں بیان کر سکتا ہے، نیز وہ ضروری حد تک میلِ جہول کی صلاحیت سے بھی آشنا ہو جاتا ہے اور اس صلاحیت کا حامل بھی ہو جاتا ہے، بلکہ اب اس کی

حزب ترقی فکر کو اللہ کی محبت سے آشنا کرنے کے دھمکی کام سے وابستہ ہے، ظاہر ہے اس کے لئے لوگوں سے رابطہ اور گفتگو ناگزیر ہوتی ہے۔

طالب صوفی کو ایک زندگی کے بدلے میں سوئی زندگی کا حاصل ہونا

اللہ کا طالب جب غس کی ان گناہوں سے گزر جاتا ہے، تو وہ اللہ کے قرب کے مقامات حاصل کر لیتا ہے، اس طرح اسے ایک نئی طاقتور ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے، جسے مولانا رامی نے سوئی زندگیوں سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ کی طرف سے طالب کو ایک رمدگی کی قرہائی دے کر سوئی زندگیوں کا مٹا کر دیتی ہے۔ یہ رمدگی ایسی ہوتی ہے، جس میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تفہیمات غالب ہوتی ہے، طالب کے لئے اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے، اس کا دل مادی دنیا کے حوالے سے سرد ہو جاتا ہے، شہرت کے جذبات چل بدل ہو جاتے ہیں اور وہ عداوت سے سرشار رہتے گتے۔

قرآن نے بھی بندہ کو اس کی رمدگی کی خوش خبری سنا دی ہے، "لنصلین احسبو" فی ہدہ الدنیا حسہ وللدن الاخرہ حیر" (تیکہاؤں کو اس دنیا میں بھی اچھی زندگی حاصل ہوگی تو آخرت میں تو اس سے زیادہ بہتر زندگی)

"بیت المدہ المدین آمنو بالحقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرۃ" (اللہ شہان میں ایمان کو ثابت قدم رکھو گا اس قول ثابت کی برکت سے، دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی) یہاں قول ثابت سے مراد اکل طیبہ ہے، مگر طیبہ جب حال بن جاتا ہے، اور رمدگی کا راندکشی کے مدہ بنی مشکل ہو سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے استقامت اور ثابت قدمی کی حمت عظمیٰ ہوتی ہے، "اسانصر و مسان و المدین آمنو" فی الحیوۃ الدنیا و یوم یومہم "لا شہاد" (ہم اپنے رسولوں اور عزموں کی ضرورت دہ کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی تو اس دن بھی جب شہر گزیرے ہوں گے)

قرآن میں اس طرح کی اور بھی آیات موجود ہیں۔

عہد جدید کے صوفی کی آرزو

عہد جدید کا حقیقی صوفی دل میں یہ آرزو رکھتا ہے (جس کی تکمیل کی اسے بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی) کہ اسے ذہین و صلاحیت مملی افراد حاصل ہوں، جن میں وہ اللہ کی محبت و عشق کی گہری عقل کر سکے، تاکہ وہ بھی وہی صلاحیتوں سے کام لے کر عہد جدید کے انسان کو معنوی زندگی سے آگے نکل سکیں، اور اس کی بہرہ طور پر تربیت کر سکیں، لیکن اس میں دو صلاحیت علمی و معنوی ضروری طور پر رکھی قوتوں اور ۱۶۱۶ کی ذخیرہ میں اس طرح کس دلی کی ہیں کہ ان کے لئے ادبیت کی اس ذخیرہ کو توڑ کر، محبوب حقیقی کی محبت سے سرشار ہونا میرضیوں طور پر ایشاد ہو گیا ہے، بدھتھی سے وہ اس راہ پر کسی طور بھی آنے کے لئے تیار نہیں۔ (الامامہ اللہ)

جب تک اللہ تصور نہیں بنتا، دھمکی کاموں میں غیر دیرکت پیدا نہیں ہوتی

اسلامی دھمت اور اسلامی تحریک کو کام کے جو افراد مل سکتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ پاتے اور غس کی ثابتیت سے مراد اس سے گزرنے کے بعد سے مل سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، جس کے بغیر یہ دھمکی کا غیر دیرکت کا مٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی سادہ سادہ اور ریاست میں غلبہ اسلام کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اس لئے کہ اگر دھم کے پیادوں سے اور غس کی ثابتیت اور اللہ کی محبت کے غلبہ کے بغیر دھمکی اور دھمکی اور غس ہو سکتی، دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ غس کی کچھ پانچیں بھی ہوں، اللہ بھی ہو ساتھ ساتھ شہرت و نام وری کے احساسات بھی ہوں، اللہ بھی ہو اور جب جامہ مال کے جذبات بھی ہوں، جب تک غس کی ثابتیت کے در پر اللہ تصور نہیں بنتا، جب تک دھمکی اور غلبہ دین کے کاموں میں اطاعت و نصیحت پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ غس کی ثابتیت کا کام مشکل ترین کام ہے، اس لئے افراد، عام طور پر اس راہ میں آکر ثابتیت کے مراحل سے گزرنا نہیں چاہتے اور ہمارے اس کے لئے مشکل

کے ذریعہ بہت سارے دلائل سامنے لاتے ہیں، حالانکہ ہمارے لئے سلف صالحین کی راہ پر عمل کرنا ہی اصل چیز ہے اور قرآن میں بھی اس کی تاکید ہے، سلف صالحین کی راہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی صحبت کے ذریعہ نفس کی قنایت ہو، اس کے بعد دینی اور دنیوی کاموں کا عمل، اس لئے کہ ان کاموں میں حقیقی انکساف، بے نفسی اور نصیحت اس کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

اللہ کی محبت کے ذریعہ نفس کی قنایت کا کام آیا ہے، جو اہل اللہ کی صحبت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اہل اللہ کو یہ سعادت سلف کی صحبت سے ہی حاصل ہوتی رہی ہے، اور سلف کو یہ نعمت صحابہ کرام کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے اور صحابہ کرام کو یہ سعادت اللہ کے رسول کی صحبت سے عطا ہوئی ہے۔

اللہ کے طالب کو آزمائشوں میں

بہت قدرتی کے ذریعہ فتنوں کا حاصل ہوتا

طالب صادق یہ سمجھتا ہے کہ محبوب کی کوئی ادا ایسی نہیں ہے، جو حکمت سے خالی ہو، وہ صوفی کو صافی (پاک و صاف) حالت میں رکھنا چاہتا ہے، اس لئے وہ آزمائشوں کے ذریعہ اس کی مسلسل تربیت کرتا رہتا ہے، طالب صادق کو محبوب کی طرف سے جو بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، وہ سب آزمائشوں میں سمجھتا ہے کہ وہ یہی عطا ہوتی ہیں، اللہ کے حقیقی طالب کو اس بات کی بڑی فکر داسکتی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ساری توانائیوں کے استحصال کے باوجود محبوب حقیقی کی خدمت صرف یہ کہ کوئی قدر نہ کر سکے، بلکہ اس قدر کام بھی حق ادا نہ کر سکے، اس سچی کے احسانات اسنے زیر دست ہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک بھی احسان کا رندگی بھر کے کامیابوں کے باوجود حق ادا نہیں کر سکتا، کچا کہ اس کے سارے احسانات کی حق ادا بخشی کی صورت پیدا ہو۔

اگرچہ محبوب کو طالب صادق کی یہ ادا ایسی پسند ہے کہ اس کی قنایت کی وجہ سے وہ اسے اپنی ادا کا وہاں میں مقررین میں شامل کر لیتا ہے، طالب صادق، دوران سلوک یا خصوصاً

حالت توحید میں محبوب کے ہم فراق میں کسی آزمائش سے گزر چکا ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں آج وہ خون کا دریا عبور کرنے سے محروم ہوتی ہیں، محبوب، صوفی کے اس حوصلہ و محبت و مستقل مرضی کو دیکھ کر پلا کر سے حالت وصل عطا فرماتا ہے، صوفی کا اصل قصور بھی یہی ہوتا ہے، حالت وصال کے بعد اس پر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، صوفی اس کو محبوب کی عطا سمجھتا ہے، اور اب محبوب سے اس کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لئے کہ جب س نے اپنے حقیقی محبوب کو اپنے نفس خاص سے دوران سلوک آگے اور خون کے دریا سے پار کر دیا ہے تو باقی زندگی بھی وہ اسے انشاء اللہ حاصل، جنت اور احتیاط عطا فرمائے گا اور میں اس حشر میں بھی سے محروم نہ رہ سکے گا اور وہاں سے روانگی سے بچا لے گا۔

یہ ہے حقیقی صوفی کی کہانی، لیکن صوفی کے حالات، اس کی واردات اور محبوب کے لئے اس کی فدا کاہنی اور محبوب کے ساتھ اس کے زار و نیاز کی اداؤں کو غیر صوفی نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ کتنی ہی نفس دان نہ ہو۔

ذریعہ نظر کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ راہ سلوک وہ محبت قرآن و سنت ہی سے داخل ہے، (احادیث سے سلوک کے مسائل پر مولانا کی کئی سوسلمتات پر مشتمل انگ سے کتاب موجود ہے) حقیقی شریعت قرآن و سنت سے باہر نہیں، لیکن سوچنے بھننے کی ضرورت ہے، خود راہی سے بلند ہو کر بحکم الامام مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اس تحریری نکتہ کو پڑھیں تو بخدا، نہ حقیقی تصوف کے حوالے سے ہونے والی ساری عطا نہیں دور ہوں گی، جنم قرآن کے حوالے سے ہمارے لئے یہ نکتہ راہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اہم تفسیری نکات

(اہل محبت و اہل سلوک کے لئے قرآنی نکتہ عمل)

بِذَا أَقْبَلُ إِلَيْكَ وَمَا أَقْبَلُ مِنْ قَلْبِكَ. (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۲)
جو آپ پر آتا رہا گیا ہے اور آپ سے پہلے آتا رہا گیا ہے (اس پر یقین رکھتے ہیں)۔
سنا کہ کافر صرف اپنے شیخ کی اتباع کرتا

ہی یا یہ کیا کیا جائے گا کہ اعتقاد تو لازم مثلاً اہل حق کے ساتھ دینا ہی رکھے جیسا اپنے شیخ کے ساتھ رکھتا ہے، مگر اتباع صرف اپنے شیخ کے ہائے، جس کی تربیت میں اس نے اپنے آپ کو دیا ہے۔

تخریج

سارے مثلاً اہل حق درستی کے عباد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنی کسی قوم کو نوا کر کے، دنیاوی مصلحت سے (دشمن ہو چکے ہیں، دشمنی تو مقصود بنا چکے ہیں، وہ اپنے نفس کے تحریک میں جاتی تک کامیاب ہو چکے ہیں، اس سے سارے مثلاً کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت رہن اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ضروری ہے۔ لیکن اپنی اصلاح اور تحریک کے سلسلہ میں اسے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کی بجائے صرف اپنے شیخ کی طرف رجوع ہوتے رہنا چاہیے اس سے کہ ایک وقت وہ صاحبوں سے علان نہیں کرا دیتا، اس سے پادری کے حریف پیچھے ہوجانے کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ نیز اس سے اصل شیخ کی حاکمیت میں بھی کمی پڑتی ہے، بلکہ اصل شیخ سے دل میں احساس رنجیدگی پیدا ہوتی ہے، جس سے حاکم کی اصلاح فشرہ میں پڑ جاتی ہے۔ (مرحب)

لَقَدْ فَلَّوْهُمْ شَوْشًا. (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۹)

(ان کے دلوں میں مرض ہے۔)

قلبی امراض کا اثبات

اس میں کبھی امراض کا اثبات ہے کہ وہ گناہ ہیں، دہلی اللہ کے کلام میں اس پر زور

ہے۔

تخریج

قلبی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر بر وقت ان کے حقائق کی فکر نہ کی گئی تو یہ بیماریاں طاقتور صورت اختیار کر جاتی ہیں اور فرد افراد کو اخلاقی و روحانی امراض کا شکار بنا کر، چلی ذات اور معاشرے کے لئے باعث فساد بنا دیتی ہیں۔ قلبی بیماریاں کی تشخیص کی صورت میں اثر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے باوجود مٹا کر گئے اور بھرے ہوتے ہیں اور طبیعت کی کوئی بات نہ پڑا اثر نہ رکھیں ہوتی ہیں اس سے کہ قلب کی صداقت محض ہو چکی ہے اور نفسی قوتیں قلب پر غالب ہو چکی ہیں۔

جب قلب نہ ہی طرہ امراض کا شکار ہو جائے تو صحت کے امکانات مسدود ہو جاتے ہیں، انسانوں کی کثرت عین قلبی بیماریاں کی وجہ سے ہی اللہ سے غافل رہی ہے اور سرکشی اور نفرت کی رو پر حالت رہی ہے۔

قلب کی بیماریاں سے بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ غفلت سیر کی غفلت کی جائے اور حریف کی قوت کو صورت میں برقرار رکھا جائے، اسے مردہ ہونے سے بچایا جائے۔ قلب کی ملامت بہت بڑی نعمت ہے۔ اِنَّا مِنْ قَبْلِ اللَّهِ بِغُفْلٍ سَیِّئَةٍ. (مرحب)
فَلَمَّا ذُوقُوا عَذَابَهَا مِنْ غَمَزَةٍ ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَّةِ الَّتِي زَاكُمُ مِنَ الْقُلُوبِ وَالنَّوْأِ
بِهَ مُنْشَبِهَا. (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۵)

(جب کسی دینے چاہیں گے ان کو ان بیماریوں میں سے کسی پھل کی نذر، تو وہ ہر پارہ کی کھس گئے تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل تھا)۔

جنت میں گئے والی لذتوں کا اعلیٰ حد امراض کی لذت کے شل ہونا

اس آیت میں ایک احتمال ہے کہ رزق سے مراد طاعات و عبادت ہیں، جنہیں اصحاب غفلت اور محض تسلیم کے حامل افراد عبادت رزق سے زیادہ لذت دیکھتے ہیں اور جنت

میں ان کے اعضاء اس کو جوڑا لے وہ لذت میں ان طاعت و معارف کے مشابہ ہو۔
تحریر

اللہ کے محبوب بندوں کو اس دنیا میں مجاہدوں کی بدولت اطاعت اور معارف میں جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ ایسی لذت ہے کہ جنت میں انہیں جو لذت ملے گا، وہ ایسی لذت کے مشابہ ہوگا۔

جب عبادت اور اہمیت کا ملکہ راسخ ہوئے لگتا ہے تو دل و دماغ کو اپنی اصل نفا سے جھکی ہے، اس طرح اس کی فطرت، سرک و طراوت بے پناہ ہوجاتی ہیں۔ اس عبادت و طاعت کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں اور عطاہتیں اس کے لئے سچے جہت ہوتی ہیں۔ اللہ کے مخلوق بندے ایک اعتبار سے آخرت کی جنت سے پہلے اس دنیا کی جنت میں داخل ہوتے ہیں، جو سکون، مسکینت، بے غم فطرت اور عطاہت کی جنت ہوتی ہے۔ آخرت میں ملنے والی مستور اور شرات کو دیکھ کر وہ پکار پھیں گے کہ یہ تو وہی جہنم ہیں، جو دنیا میں انہیں لگتا تھا عبادت و طاعت اور ذکر و فکر اور معارف کی صورت میں حاصل تھے۔

اس سے عبادت و طاعت کی عطاہت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جنت میں حاصل شرات اس شوقین فرادے کے لئے اس دنیا میں بے موقعہ حاصل ہے کہ وہ آخرت کی جنت سے پہلے اس دنیا کی جنت میں داخل ہوں، یہ منت اللہ کی عبادت و طاعت اور ذکر و فکر کے مجاہدوں کے ذریعہ ہی حاصل ہوسکتی ہے۔

فطرت نصیب ہیں، وہ افراد جو اللہ کی دلی ہوئی زندگی کو عبادت و طاعت میں بسر کرتے ہیں۔ قائل رحم ہیں، وہ افراد جو عبادت کی عطاہت سے محروم ہوکر، دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں اذیت و حسرت، افسوس و غم اور ذلت و جھکی سکون سے عمری کے جہنم سے دوچار رہتے ہیں اور ہیں گے۔ (محرر)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتُمْسِكُوا بِمِوَاقِعِهِم مِّنْ عَمَلِهِمْ (سورۃ البقرہ، آیت ۳۰)

(اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے وہب نے فرشتوں سے کہ میں ضرور بتاؤں گا زمین میں ایک نامہب)۔

مجاہدوں کے ساتھ علم و فہم کا ہونا بھی ضروری ہے

کسی کو قائم مقام بنایا جائے تو اس کے لئے علم و فہم شرط ہے اور یہ عمل بھی نہ ہو، محض مجاہدہ کافی نہیں ہے کہ یہ کام بڑی ذمہ داری سے کرتا ہے علم و فہم نہیں تو وہ عبادت سے بے کسی کا نہیں، ایسی بے مشابہت کس کے اندر، یہ سچے بات ہے کہ وہ علم و فہم والا ہے اور مختلف طبقہ والوں کو مختلف طریقوں سے لے کر چل سکتا ہے تو ایسے شخص کو اس کے لئے منتخب کرتے ہیں۔

تحریر

خلافت کے لئے پہلی شرط اللہ کے لئے ذکر و فکر کے مجاہدے ہیں، تاکہ نفسی قوتیں پائیں ہو جائیں اور اللہ رسول کی لگنا لگنا عبادت کے سلسلہ میں نفسی جہات دور ہوجائیں، اس کے بعد دوسری بنیادی شرط علم و فہم ہے، اگر علم و فہم نہیں ہے تو مختلف طرح کے عامل لوگوں کی ان کے حجاب کی محتاحت سے تربیت کرنے کی صلاحیت کا پیر ہونا دشوار ہوتا ہے۔

اگرچہ مجاہدوں میں بھی بصیرت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تجربہ مشاہدہ اور علم و فہم کا ہونا ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہر رنگ کے سنے اپنے دماغ کے عبادت کے فہم اور لوگوں کی ذہنیت کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے اور تربیت میں بھی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ (محرر)

وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (سورۃ البقرہ، آیت ۲۵)

(اور نہ ایک نہ دو پاس درخت کے)۔

مشابہت کی بعض چار کاموں کے سلسلہ میں حکمت مکی

حس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب سے روک دیا تھا، تاکہ اس کا قرب نہ ہو، بلکہ کھانا کھا تھا، مگر یہ علم اس نے دیا، تاکہ اس کے کھانے سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ مشابہت بھی بعض چار کاموں سے روک دیتے ہیں۔ ناجائز سے بچنے کے لئے۔ مثلاً مشابہت اپنے عریض کو زیادہ

کھانے سے راک دے، اگرچہ زیادہ کھانا ممنوع نہیں، لیکن اس سے شیعہ چاہتا ہے کہ اس کا گناہوں کی طرف میلان نہ ہو۔

خبر

گناہوں کے راستے بند کرنا انتہائی ناگزیر ہے، ورنہ گناہوں کی دلدل میں چھٹنے کی راہ ہمارا ہوتی ہے، مثلاً راہی افراد اور قوم کا مال کھانے والے سیاستدانوں کے ساتھ شکر کام کرنا باعث خطرہ ہے، اس لئے کہ ایسا کرنا طالب کے حسبِ مال و حسبِ جاہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ اکثر ایسی ہوتا رہا ہے، جس سے شیعیں حدِ رستہ اور ایسی سیاست، جس سے طالب کا دین خطرے میں ہو اور گناہوں میں جکڑا ہونے کی راہ ہمارا ہو، وہ طالب کو اس سے منع کرے، اس کے حفاظت دین کی صورت میں کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ایسی دُست اور سیاست، جہاں سے خود لٹا نہ ہو، لیکن چونکہ اس میں خطرے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اس لئے شیعیں یہ تہذیبی اوقات بہت ضروری اور عرصت پر مبنی موقوف ہے۔ (مرتب)

لَا تُؤْخَذُ الشُّبُهَاتُ عَلَيْهَا (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۳۶)

(پس لغزش دیی آدم وہاں کو شیطان نے اس درشت کی وجہ سے)۔

قریب خداوندی کے پاؤں اور لٹھی سے محفوظ نہ ہونا

جس طرح حضرت آدم علیہ السلام باوجود کافلی ہونے کے ٹھٹھکی کر بیٹھے، اسی طرح کوئی شخص جو قربِ خداوندی حاصل کر چکا ہو، اس کا لٹھی سے مامون ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جس میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ وہ تو فکر سے محفوظ تھے۔ اور تو یہ بہت بہتر ہیں، لیکن یہ شخص کب سے بھی مامون نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ہائیکس ہے۔

خبر

شیعہ بزرگی کے جس قدر بلند مقام پر فائز ہو چکے، اگر اس نے صورت تک غیر معمولی احتیاط سے کام نہیں لیا اور اصولوں پر سختی سے قائم رہنے میں مستحکم ہو کر وہی کا مظاہرہ کیا تو وہ گمراہی کے خطرے سے بچ سکتا، مشکل ہے، مثلاً بزرگ نے اگر مہاراجوں اور سرہانے داروں سے دوستانہ تعلقات استوار کر لئے تو آہستہ آہستہ اس کی

خصیت پر ان کا رنگ غالب آئے بغیر وہ کے مشکل ہے، اسی طرح اگر اس نے ایک پارشیرت کی راہ اختیار کی اور اس کے لئے منصوبہ بندی سے کام لیا تو وہ خبرت کے خطرے سے دور چار ہوگا، جس طرح وہ انتہاء کرام اور سلف صالحین کی زہد، دنیا سے استقلال اور خبرت سے بے نیازی کی راہ سے دور ہوگا، دنیا داری کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، اس نے تنہی موقوف کو بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ (مرتب)

وَأُولَئِكَ يَهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۸)

(وہ چار کہ جو تم پر سے عہد کو، چار کہ وہ گناہیں تہہ سے عہد کو)۔

دعا اور اس کے اثرات

دعا کے مرتبوں میں نہایت وسعت ہے، پہلی ہماری طرف سے اول کلمہ شہادت کی اور دوسری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان و مال کی حفاظت اور ہماری طرف سے آخر میں کیا ہے، یہاں تک کہ کتا سے بھی کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت و اسباب سے آراستہ کتا، پہلی دعا کی تفسیر میں جو مختلف چیزیں آتی ہیں، وہ وہ اسطرح کے اعتبار سے ہیں اور وہ یکثرت ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں مرتبہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے توحید افعال ہے اور اسطرح توحید صفات اور آخر توحید ذات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معارف و واقعات ہیں، جو ہر مرحلے کے ساتھ اس کے مرتبہ کے مطابق طے کئے جاتے ہیں۔

خبر

اس حدیث میں راہِ سلوک کے پارکے نکات بیان ہوئے ہیں کہ کلمہ اور ذکر پر محنت کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے جان و مال کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے اور ہماری طرف سے آخر میں کیا ہے کہ ہم تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ کتا کا مصعب نکستی قوتوں اور خواہشات کے زور کو توڑنا، جس اللہ کے تابع بننا ہے اور بخیریت سے کتا ہو جانا ہے۔ یعنی اپنے کتا ہونے کے احساس کا مہرہ ہو جانا ہے، طالب پر ہمہ وقت یہی فکر غالب رہے کہ اصل تو اللہ کی جتنی ہے، میں اور میرا وجود تو جس اس کا مرہوں صحت ہے، اس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے اپنی صفات و اسباب سے آراستہ کرنے کی

حالت عقیقہ ہوتی ہے۔

وفا کی جو مختلف تفسیریں ہوتی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہر مرحلے کے حامل سالکوں کو ان کے درجہ اور مقام کی مناسبت سے فوارا جاتا ہے۔ متوسط صوفی کو اس کے حالات کی مناسبت سے عطا کیا جاتا ہے، جب کہ پیشی صوفی اپنی پہنچی کو مکمل طور پر فوارا کر چکا ہوتا ہے، اس لئے اسے آخر میں توحید ذات کی نصرت عطا کی جاتی ہے۔

یہاں ایک بزرگ کا یہ مقولہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ اس سے پہچان گیا کہ وہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ میری مرضی اللہ کی مرضی میں مدغم ہوگئی ہے، اس لئے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی ہی مرضی ہے۔ وہ سبک کے "مرضی" سے ملے ہوئے مقام تک پہنچتا ہے، یہ بڑے بل قد کی باتیں ہیں۔ ہم تو جس صورت کی کر سکتے ہیں کہ وہ سے وہ اور اس کی معرفت کے کچھ جزا، یہی گروہیں حاصل ہو سکیں تو یہی خوش نصیبی ہوئی۔ (مرحب)

وَابْتَغِ الْوَعْدَ مُؤَسِّئًا لِّبَعْضِ الْوَعْدِ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۵)

(اور جب کہ وعدہ کیا تو ہم نے مومنوں سے چالیس رات کا)۔

چلے کی اصل آیت

یہ آیت اہل سبک کے چلنے کی اصل ہے، اگرچہ اس میں نصرت مومن طبعی سلام کا قصہ ہے، لیکن جس کو نقل کرے، اس پر انکار نہیں کیا گیا تو یہ بتا دے لئے جنت ہو گیا، خصوصاً جب کہ اس کے بارے میں حدیث بھی آئی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص چالیس رات تک اللہ کے لئے کسی سوتر مہارت اختیار کرے تو ہم نے جنت میں اس کے عجب سے (جنت رن ہونے) اس کی زبان سے طابز ہوتے ہیں۔ (رواہ دارقطنی)

تفصیل

صوفیاء کے یہاں ذکر و فکر کے لئے گوشہ نشینی اور چلنے کا سلسلہ مروج رہا ہے، گوشہ نشینی سے جب کسی نے عبادت اور ذکر و فکر میں اس سے مہارت اور ذکر و فکر کا عکس رائج ہونے لگا ہے اور ملک کے دروغ سے اسلامی شریعت پر عمل بھی ہوتا آسان ہو جاتا ہے اور

قلب، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر، اس سے فور چھوٹنے لگتا ہے، قاسم دور میں جب کہ ہمارے چلنے کا غلبہ ہو، اس میں کسی پچا کرنے اور عبادت و ذکر و فکر کی عبادت کو مستحکم کرنے اور مصیبت کے لئے اپنے چلنے کا کافی ثابت ہوتا ہے، اس کے لئے طویل عرصہ صرف کرنا پڑتا ہے، اس لئے کہ قاسم ماحول کے اثرات سے لہذا نصرت چھپ جاتی ہے، اس نصرت کے اثرات سے عمل طور پر ہی ہوتا اور قلب و ہوا سے سرشار کرنے کے لئے غیر معمولی کیوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ (مرحب)

وَعَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَّ وَأَوْرَثْنَا مَقَامَهُمُ الْخُلُوفَ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۵۵)

(ہم نے سایہ اُنہیں ختم کر دیا اور کھجور کے درختوں کے پائے صومالیوں اور یمنیوں کے لئے بنائے)۔

گناہوں کے باوجود نصرتوں کا حاصل ہونا سہل ہے

اس میں دلیل ہے کہ گناہوں کے باوجود نصرتوں کا چارہ رہتا ہے (اصل ہے اور باعث ظفرہ اور بہت سے چال صوفی اس بارے میں دعوہ میں ہیں کہ وہ کثرت میں اس منصب کو تنزیل کی علامت سمجھتے ہیں۔

تفصیل

مناہوں کے باوجود نصرتیں اور نصرتیں حاصل ہیں تو یہ دراصل اللہ و رحمت کی صورت سے ہے، قرآن مجید کی سبیل کرتا ہوں کہ ترک کر دے تو یہ اللہ و رحمت، ان میں جہل ہو جاتی ہے، دوسری صورت میں فرد کو دلیل دینی جاتی ہے، اور سامان راحت اور آسائشوں کے دروازے اس کے لئے مزید کھول دیئے جاتے ہیں، اس طرح اس کے لئے جہد نصرتیں، باطن مراقب کی صورت پیدا کر دی جاتی ہے، جب وہ کسی طرح بھی ٹھٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو آپ تک اس کی نیاز ہوتی ہے، یہ سخت نیاز کر دیا، کے بارے میں راستے مسدود کر دیئے جاتے ہیں، اللہ میں اس طرح کے عجب سے بچا لے۔ (مرحب)

فَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ظُلْمًا يَلُوكَ الْغَلِيظَ يُلُوكَ أَلْفَ نَفْسٍ هُوَ حَزِينٌ وَمَنْ يَرْجُ الْغَلِيظَ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۵)

(آپ نے فرمایا کیا تم ادنیٰ چیزوں کو اپنی وجہ کی چیزوں کے بدلے میں لینا چاہتے ہو)۔

مصائب پر صبر نہ کرنے کی مزا اور روزی کی حلال کا مسئلہ

اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں، پہلے جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے، اس کی خستوں پر شکر ہوا نہیں کرتے اور مصائب پر صبر نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے مقدر میں دلت لکھ دی جاتی ہے۔ جیسے غنی اسر میل سے ساتھ ہوا، درمیان میں غصہ ہوتا ہے تو کل ہوا اور اس کو بغیر کسی دنیاوی سبب کے روزی مل رہی ہو، تو اس کو روزی کی تلاش میں بھی مگنا نہیں چاہئے اور وہ شخص جس کو درمیان میں غصہ ہو، وہ کسی صورت کے اس کو ترک نہ کرے، یہ حق تعالیٰ کی تاعزلی کا سبب ہے۔

تحریر

اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا اور مصائب کے وقت صبر دشمن سے کام نہ لینا، اللہ کے کتاب کو دعوت دینے کے خلاف ہے، جب یہ برائی اتفاق کا وہی کیفیت رکھتی ہے تو مسائل و مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، اللہ کی مرضی بھگنا، صبر کرنا، بندہ مومن کی خصوصیت ہونی چاہئے، اس آیت سے دوسرا مسئلہ جو واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن امور کو اللہ کی طرف سے بغیر اسباب کے روزی صبر ہے، انہیں حرام روزی کے لئے تک وہ سے بچنا چاہئے، اللہ کی نعمت کا شکر دکر کے اپنا وقت انکر بلکہ اور خدمت دین میں صرف کرنا چاہئے اور جسے درمیان میں صبر سے جسے سبب اسے ترک نہ کرنا چاہئے، اس سے کہ اس فرد کے لئے اللہ کی نعمت یہی ہے کہ اس کی روزی خالی نہ رہے اور وہ صبر کرے۔

ذلک بما غصوا و غفلوا یغفلون (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۶۱)

(اور یہ اس وجہ سے کہ غصوں نے اقامت نہ کی اور ارادہ سے نکل نکل جاتے تھے)۔

ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا سرد ہو جانا

ذکر کے نکل اور کفر کی طرف اشارہ ہے، اس کے معنی یہ ہونے کہ جو چیز میں

کے لئے آیات کے کفر اور انبیاء کے قتل کا باعث ہوئی اور حدود سے تجاوز تھا اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ معاصی کفر تک پہنچ جاتا ہے، اسی لئے کسی گناہ کو نکالت سمجھ پاتے۔

تحریر

گناہ کی "خصوصیت" ہے کہ وہ اپنے ساتھ تاریکی لٹا ہے اور دل میں مجاہد پیدا ہوتا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ گناہ کی وجہ سے طبیعت میں نیک اعمال کی تنگی نہ ہوتا شروع ہو جاتی ہے، اگر فرد نے برکت اس کا خدا رک نہ کیا تو پلا خود وقت آنے لگتا ہے کہ جب فرد سے گناہوں کا اور راک و شعور سلب ہونے لگتا ہے، گناہوں کے سلسلہ میں خود عقلی کام سردی سے، اور گناہ کی وجہ سے جب عقلی حالت غالب ہو جاتی ہے تو اس سے جان چھڑنا بہت زور و مشکل ہوتا ہے، مثلاً اگر لڑکا نہ بڑھنے یا جس وقت سے لڑکا نہ بڑھنے کا مراد صادر ہو رہا ہے اور اس گناہ کی حالت معلوم ہوئی تو اس حالت سے نہایت حاصل کرنا میر جھوں غور پر دہار ہو جاتا ہے، اس لئے برکت سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں اس حالت سے بچائے۔ (مرحب)

وَلَعَلَّ عِبَادَتُكُمْ الْإِنْسَانِ يَغْلِبُوا عَلَيْكُمْ فِي الشَّيْءِ فَلَمَّا لَكُمْ كُونُوا أَهْلًا
حَابِشِينَ لِمَعْنَاهَا بَلَا لَمَّا بَشِيْءُهَا وَمَا مَعْنَاهَا وَتَوَاعُظُهُ لَلْمَنْفَعَةِ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۵-۲۶)

(اور تم ان لوگوں کا حال جاننے ہی ہو جنہوں نے تم میں سے تمہارا کیا تھا، وہ بارہ ہفتہ کے دن کے سو میں نے ان کو کہہ یا کہ تم دلیل بندہ میں چاہا پھر ہم نے اس (واحد کو) ان لوگوں کے لئے پھر تاک دیا جو اس قوم کے معاصر تھے اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان کے زمانے کے بعد آتے رہے اور اُنارنے والوں کے لئے سوچ بھیت ہے)۔

انکسار کو ہی طرف بہا، ۴

اس قصہ سے عارف کو یہ سمجھا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے غاص حاصلوں، طریقے، اور خاص اوقات میں مقرر فرمایا ہے، تاکہ ان کی میں غلامت (تاریکیوں) دور ہوں، جو نفس (عبادت کے سلسلہ میں) ان طریقوں کی رعایت نہیں کرتا، اس کی توری

استعداد نازل ہو جاتی ہے اور وہ اصحاب بہت کی طرح مسخ ہو جاتا ہے اور جس طاہر کے اوصاف اس میں راسخ ہوں، اس کی طبیعت اسی طرح کی بن جاتی ہے، اگرچہ اس امت میں صورت کا مسخ ہو جاتا (مٹ جاتا) نہ ہو، اس لئے فرد کو شرعی دواؤں سے اپنی انسانیت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

تخریج

اللہ کے مقرر کردہ سارے دین، اس کی سیرت و کردار کی پاکیزگی اور اللہ سے بندے کے حقاہ کا دریغ ہیں۔ جیوں بہ نون سے ان اعمال میں تخفیف نہ آئے ان سے فرار کے راستے تلاش کرنا، اللہ کے عتاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ بہت کا دس اں کے لئے عبادت کے لئے مقرر کیا گیا تھا، اس دن پھل کا ٹکڑا کرنا ان کے لئے مسموع تھا، لیکن یہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، چاہے ڈال کر پھل پھرنی شروع کی، یہی پرندہ کی طرف سے ان کی صورتیں مسخ کی گئی اور ان کے بعد وہ سب مر گئے۔

اللہ کی اطاعت سے بے جا امت کا لازمی نتیجہ حیوانی صفات کے قلعہ کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے، اس لئے کہ اس صورت میں نفسی قوتیں اور خواہشات طاہرہ ہوتی ہیں۔

نفسی قوتیں اور خواہشات، دنیاویت کی بدترین صورت ہے۔ (عرب)

بَلَّغْنَا بَلْقُوعَ صُفْوَانَهُ، (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۶۹)

(وہ یک دراز گنگ کا قتل ہو)۔

صوفیہ کرام کا نفس کو گانے کی صورت میں تشبیہ دینا

صوفیہ نے کرہ نفس کو گانے کی صورت میں تشبیہ دیتے ہیں اور ان تشبیہ میں حریہ قوت پیدا ہو سکتی ہے، جب اسے درد گانے سے تشبیہ دی جائے، اس لئے کہ نفس کی روشنی بھی ردی ہو سکتی جاتی ہے۔

تخریج

ان آیت میں بنی اسرائیل کو گانے زنا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے تمہیں لگانا شروع کیا، یہ دراصل ان کی نفس پرست قوتوں کے انکسار کی صورت تھی، وہ

گانے زنا کرنے سے فرار کی راہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ نفس کی یہی "نقصیت" ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی ناسمجی اور اللہ کے سلسلہ میں بہت زیادہ کوتاہی واقع ہوا ہے، بلکہ اللہ کی احکام سے بے نیازت پر عمل ہوا ہے، اہل تصوف کی نظر میں نفس کی روشنی رد ہے، اس کو رد کرنا، کادو کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود نفسی قوتوں کو دبا کرنا، پامال کرنا اور اللہ سے لے اسے "حری" دھک دہل کرنا ہے۔ اللہ کے حکامات کی اطاعت چنانچہ نفس پر سب سے زیادہ برتری ہے اس سے نفسی قوتوں کو تابع کر کے نئے احکامات ضروری ہیں، اگرچہ احکامات، یا نئے خود مقصود بھی ہے۔ (عرب)

أَنْ يَبُولَ اللَّهُ فَعَلَهُ عَلِيُّ بْنُ عِشَاءٍ، (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۹۰)

(اللہ اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو عجز اور انار مل کر مائے)۔

ایک احوال کا محض اللہ کا فضل خاص ہوتا

اس میں دلیل ہے اس پر کہ احوال ہو سکتے (خصوصی صف) محض فضل و شہیت سے مجبور ہوتے ہیں، اس میں مجاہدہ کو کچھ دخل نہیں۔

تخریج

نہایت جیسا منصب ایسا ہے، جس میں مجاہدوں کو کھل دہل حاصل نہیں۔ نہایت قہر دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، عالم دہانی کو دوسروں کی تربیت کے مقام پر فائز ہونا، یہ کام بھی ایسا ہے، جو اللہ کے محض خاص کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اعتبار سے ایسی چیز ہے، دوسرے اعتبار سے اس میں کسب (محنت) کو کھل دہل ہے، کسب کو اس اعتبار سے کہ سالک کو بغیر معمولی مجاہدوں سے کام لینا پڑتا ہے، ایسی اس عقیدہ سے کہ یہ راہ محض مجاہدوں سے طے ہونے والی نہیں، اللہ محض خاص فرماتا ہے تو سالک کی تکمیل ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ ایسی ہے۔

اللہ کے اس طرح کے انعامات کے بارے میں حسد و طعن کا مظاہرہ کرنا کہ یہ مقام محض نفس کو کیوں ملے، جب کہ اس کے اصل مستحق ہم تھے، یہ تکبر کی نقیبت ہے اور اللہ کی عطا پر اعتراض کی بھی۔ ایسے افراد اللہ کے ہر طرح کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں دہائی ہوتی ہیں، جو مجاہدوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ محض اللہ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْمِعُ عَنْ أَصْحَابِ الْغَيْبِ (سورة
ابقرہ، آیت نمبر ۱۸)

(اسم سے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہنے اور ڈراتے
رہنے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی۔)

اصلاح نہ چاہنے والوں کے روپے نہ ہوتا

یہ آیت اصل ہے، ہمارے حضرات صوفی کی اس عادت کی کہ جو نقص اپنی اصلاح
نہ چاہے اس کے روپے نہیں ہوتے۔

تخریج

اہل اللہ اگرچہ لوگوں کی اصلاح کے حریص ہوتے ہیں کہ ان کا تزکیہ ہو اور انہیں
سکون حق کی نعمت حاصل ہو اور وہ پاکیزہ احراق سے حاصل ہوں، لیکن عام طور پر دلوں کی
جو حالت مونی ہے وہ یہ ہے کہ نفس میں مادی ایما پر فریفتہ کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں ن
کی عادت کا حکم اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ اہل مذہبی خواہش بقیہ دوشوئ کے باوجود وہ
راہ محبت و دوستی کی طرف نہ گئے بلکہ تیرہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ اہل مذہب کے روپے
نہیں ہوتے۔ وہ چار دار پہنچنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ خاموشی بھی نہ ہوا
حال ان کے لئے یوم ہوتی ہے کہ بندہ خدا، اپنی حاقہ بستی کی قدر نہ کرے اور جتنی وقت وہ دنیا
کے نہیں رہتا جس پر وہ نہ کرے، مذہبی کی یہ نعمت اللہ کی محبت اس کی معرفت اور اس
سے وابہ نہ محبت اور اس کی خلعت نہ عادت کے لئے ہے، اس جتنی مذہبی کو مادی راحت
کے ساتھ اس کے حصوں کی جدوجہد میں ضائع اور برباد نہ کرے، دینی زندگی کے شکار کے
مور ہے۔ (مغرب)

قَالَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ هُمْ لَا يُبَالِي بِمَا يُعَذِّبُ
الْعَالَمِينَ (سورة بقرہ، آیت نمبر ۱۷۳)

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو دوزخ کا پیشوا بنا دوں گا انہوں نے عرض کیا کہ
میری اور اس میں سے بھی کسی کو۔ ارشاد ہوا کہ میرا مہر مخالف دوزخی کرنے والوں کو نہ ملے
گا۔)

عمل کی قربانی کے باوجود خلافت نہیں ملتی

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت عمل کی قربانی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔
تخریج

اہل ایمان کی درگاہ کے بغیر اہل اللہ کے ہیں خلافت کی روایت موجود نہیں رہی ہے اور
اہل ایمان کی درگاہ آسان کام نہیں، اس کے لئے عرصہ تک اہل مذہبی صحت اور، کرنا کرنا
مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے، نفسی قوتوں کی اپانی اور نفس مطہر کا حصول غیر معمولی
مشقتوں کا حاسب ہے، اس مقصد سے لئے مذہبی کا قابل ذکر حصہ صرف یہ ہوتا ہے،
غیر معمولی مجاہدوں سے بعد اگر اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے تو فوراً دوسروں کی اصلاح و تزکیہ
کے مقام پر فائز ہوتا ہے اہل ایمان کی درگاہ میں دولت کی آرزوئیں کا ہونا اور بزرگی کے
پدے میں اس کے حصول کے خواہش کا ہونا بھی شامل ہے۔ جب تک ظاہری و باطنی
اہل ایمان کی درگاہ کی صورت میں نہیں ہوتی، اس وقت تک سالک خلافت کا بل نہیں
ہوتا، ایسے فرد کو خلافت دینا، اسے بلاکٹ میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لئے کہ
ایسا نقص خلافت کو عام طور پر شہرت اور دولت کے حصول کے لئے استعمال کرتا ہے،
اور اس سے بچنا اس کے لئے بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ "ن کی مخالفت دیکھنے کا
روان ہیں" ہوتا ہے، جو بجائے حودت علی کی عادت ہے، خلافت طلب کرنے کے نتیجہ
میں خدا کو اس سے نفرت کے خواہے گرا یا جاتا ہے۔ (مغرب)

كَمَا أَنزَلْنَاهُ لَكُمْ رَسُولًا يُثَبِّتُكُمْ فَبَلُوا عَمَلَكُمْ إِنَّا لَا نَزِدُّكُمْ إِلَّا غَفُورًا (سورة بقرہ، آیت نمبر ۱۵)
(میں تم کو اس سے تم کو جو تم کی قیام سے ایک (مقیم) شان) رسول بھیجا جو
جسٹیں ہماری آجتنی چھڑات ہیں، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں و تم کو غفلت کی
تجسس سکھاتے ہیں اور تم کو ایسی تجسس تعلیم کرتے ہیں جن کی تجسس خبر بھی نہیں تھی۔)

کتاب صحت کے ساتھ ایک تعلیم کا اثبات اور اہل ایمان کی ضرورت

یہ اس پر دلیل ہے کہ کتاب و سنت ہی تعلیم کے بعد تعلیم کی ایک اور قسم بھی ہے اور
صحت سے وزارت سے اور تعلیم اولیہ، اللہ کی صحت سے حاصل ہوتی ہے (دور تزکیہ کی تعلیم)

ہے۔

تخریج

ترکیہ کی بہت شہرت کی طرف سے، کتاب کی طرف میں، حضور ﷺ کے بعد ان کے صحبت یافتہ صحابہ کرام سے تابعین کا ترکیہ کیا تابعین میں جو ترکیہ کے حامل ہوئے، انہوں سے فقہ تابعین کا ترکیہ کیا ترکیہ کا یہ فعل مدت میں اسی طرف مسلسل جاری ہے۔ قرآن میں رسول ﷺ کی اہستہ کے مقصد سے مسند میں چار جگہ اس طرح کی آیت آئی ہے کہ وہ انھیں آج بھی پڑھ کر مانتے ہیں اور ان کا ترکیہ کرتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ کام ایسے ہیں، جو آپ ﷺ کے بعد عالموں، عوام، مشرعوں، محدثوں اور حریکوں کی طرف منتقل ہوئے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے لئے حریکوں اور عربوں کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے اس کے بغیر ترکیہ نہیں ہوتا یہ مدت کا تسلسل ہے، اس تسلسل کی وجہ بھی مخالفت ہوئی اور ترکیہ کے بغیر قرآن و سنت کی وہ پراگازن ہوتے کا دعویٰ کیا گیا تو اس سے معاشرے میں حسب جاہ و حسب اول اور فحش و فحش جیسے امرائی پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے معاشرہ فساد سے دوچار ہوا، اس اور میں نے یہ دواں نے یہ بد کیا ہے کہ ایک ترکیہ واحد ان وصوف کے نام پر جعلی صوفیوں کا غلبہ ہو گیا ہے، دوسرے یہ کہ حقیقی اہل اللہ سے ترکیہ کے حصول کے کام کو غیر ضروری سمجھا گیا ہے، بعض مشرعوں نے اس آیت کی تخریج میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آجوں کے زمانے، کتاب اور حکمت کی تعلیم کا بھی اصل مقصد ترکیہ ہے، اس لئے کہ اگر ترکیہ نہ ہوگا تو ان کے نام پر نفس نفس کا غلبہ ہوگا اور نفسی قوتوں کے غلبہ کی موجودگی میں علم نفع رسائی کا وسیعہ نہ بن سکے گا، اس جہاز سے قرآن کی یہ آیت بہت بڑھ رہی ہے۔ ترکیہ سے تو نے سے یہ نکتہ بھٹا بھی ضروری ہے کہ عقائد کی صحت اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے بغیر ترکیہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، ترکیہ کے بغیر فرد کی مثال دلی کے اندر سے کی جاتی ہے کہ وہ صحیح حقیقی وصارف اور دین کے اصل تقاضوں سے آشنا نہیں ہو پاتا، دین کے تقاضے ایک ہوتے ہیں، اسے نظر دوسرے آتے ہیں۔ دین کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے نور

سے اہل کو منحرف کیا جائے اور قرآن میں موجود اور مذکور رسائی حاصل کی جائے۔ نفسی قوتوں کو عمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کیا جائے، جب کہ دل کی دنیا کی سے محروم افراد دین کے تقاضوں کو خارجی زندگی میں مثال کرنے لگتے ہیں یا ظاہر پر اتنا زور دیتے ہیں کہ باطن کو بھلا دیتے ہیں، باطنی اصلاح کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس طرح دل کی دنیا کی اور ترکیہ سے محرومی کی وجہ سے وہ زندگی بھر قرآن و سنت کی روح تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں۔

ترکیہ ایسی وقت علمی ہے، جو اپنے ساتھ عقلی، حکمت اور بصیرت لانا ہے، ترکیہ فرد کو دنیاوی مشاغل سے پاک کر، قدرت کی دہائی، مدنی کے بارے میں حساس بنا دیتا ہے، ترکیہ، فرد میں حقیقی دنیا کی حقیقت پیدا کرتا ہے، جس سے وہ کمال سے بلند ہو کر دنیا میں دین کے حوالے سے اپنا حقیقی کردار ادا کرنے کے لئے بے چین ہو جاتا ہے۔ ترکیہ کے بغیر فرد پر قرآن و سنت کے لحاظ تو جاری ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن و سنت میں پوشیدہ حقیقی وصارف اور نفسی قوتوں کو مضبوط بنانے کے مسند میں قرآن کے حقیقی پیغام کے علم سے قاصر ہوتا ہے۔ سبب اسی ہے کہ جب دل کی آنکھیں بند رہیں ہوتی تو فرد اور قرآن و سنت میں موجود نور کے علم کے درمیان عبادت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان عبادت کی وجہ سے ایک قوتوں کی قید و غلبہ کی کام میں جڑا ہوتا ہے، وہم یہ کہ وہ مطلق مصلحتین کے تسلسل سے بہت جاتا ہے، سہم یہ کہ اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کے واسطے اس میں ملوث، حقیقی اور مستعدی پیدا نہیں ہوتی، چاروں یہ کہ باطنی لڑائیوں سے آفاقی زندگی کی وجہ سے وہ بہت زبردست کردار کے اعتبار سے اسلام کی صحیح حکمتی کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔

ترکیہ سے عروہی کے نکتے بڑے نقصان ہیں، جو فرد اور کو جھٹکتے پڑتے ہیں۔ ترکیہ دینی مری پڑی حالت میں ہے کہ جو افراد حاصل ہو جائے یہ مطالعہ سے ترکیہ کی سعادت اور اس کی حقیقت حاصل ہو جائے، بلکہ ترکیہ کے لئے کسی اللہ واسطے کے سامنے حواسی اور اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس سے نفس کی ساری بیماریوں کا علاج کرنا پڑتا ہے، تاکہ باطنی تجلیات دور ہوں اور دل کی دنیا کی کی تبدیلی کی صورت پیدا ہو سکے۔

انہوں کی بات ہے کہ کفار کی علم کے انکار حاکمین ترکیہ کے حوالے سے من سارے نکات پر غور و فکر کے لئے تیار نہیں ہوتے، اس لئے کہ وہ ترکیہ کے مسند میں اہل اللہ سے

وجہ ہونے کے لئے تیار رہیں اور اس مسئلہ میں سلامت نے ترقی کو جو حیثیت دی ہے، وہ اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا۔ مومن، جانکن، مسرور، محمدیوں کی اسلامی حیثیت کو تو سمجھتے ہیں، لیکن سرکاریوں کی حیثیت سے انکاری ہیں، جس کے نتائج اسلام اور ملت کے نام پر معاشرے میں تقصیر، استکبار اور نفسی خرابیوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

ترکیہ کے اقتدار سے معاشرے کی جو المناک صورتحال ہے، وہ آئندہ تشویشناک ہے، ایک طرف تو ترکیہ اقصیٰ احسان کے نام پر دھماکا، رقص، مرد و عورتوں کی تھوڑا سا محاسن، اچھل کود، بے قابو ہونا، بزرگ کے کرتب سے گر پڑنا، بے ہوش ہونا، دوست متع کرنا اور دشمن بنانے کی زندگی بسر کرنا جیسی بہت ساری خرابیاں ہیں، جن کا مظاہرہ عام ہے اور دوسری طرف ہمارے جدید و قدیم دور کا سماں میں ترکیہ کی ہدایت اور اس کے استقامت کی صورت لگ بھگ ختم ہوگئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اجتماعی زندگی نفسی، دماغی، جسمانی کی ہر جہد ایک دوسرے کو بچاؤ دکانے اور اپنی بزرگی ثابت کرنے جیسے لہجہ سے منہ لگتی ہے۔ ذہنی چمپ در دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ملت کا ہر ادارہ زوال کے اثرات کی زد میں ہوتا ہے، دریا کا پانی جس رخ میں بہتا ہے، یہ اسیرہ رنگ چائے کہ دریا کے پانی کی جگہ لیریں میں رخ سے دوسری سمت میں رواں ہوسٹھلک ہوتا ہے، یہی حالت قوموں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ نفسیاتی کے جس رخ میں چل پڑتی ہیں، اس سے دوسری سمت میں چلنا ان کے لئے دشوار ہوتا ہے، لیکن اسلام تو جہاں میں مسلمان کی رہنمائی کا دین ہے، وہاں وہ فرد کی چلی ذاتی فحاشات اور ذاتی فحاشات کا دین بھی ہے، اس لئے فرد و افراد کو اپنے کے دینی مقام سے بچنے کے لئے گوشہ بند کرنا، اپنے ترقی کی فکر کرنا، سارے کاموں سے زیادہ اہم کام ہے۔

ترکیہ کے جو حصے سے یہ نکتہ واضح ہوتا بھی ضروری ہے کہ ترکیہ سے بغیر باطن میں گندہ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، جو انکسار، مصلحت اور بے نفسی کی راہ میں جان بوجھتے ہوئے ساتھ ساتھ اہل کے صادر ہونے کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، چنانچہ ترکیہ سے بغیر فرد کی تکفلوں، س کے اصول، س کی عبادت اور س کی طاعت میں جس کی شدید آمیزش شامل ہوتی ہے، جو فرد کے ایمان کے دین کو گمراہ کامیاب بناتی ہیں، جہتِ اللہ کے مقابلے کا

باعث بنتی ہے، صحبت صادق اور کثرتِ ذکر کے نور کے ذریعہ باطن میں موجود گندہ اس بہت بڑے ذخیرہ کو نکالنے بغیر فرد کے ایمانِ خطرے سے وہ چار ہوتے ہیں، اس کی عبادت دینی نوعیت کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اور وہ روایا، حصہ، خصلتوں پرانے کھنگھو، بحث پرانے بحث، جہد اپنی شخصیت اور چلنے والے کو اپنی کرنے کے لئے، دین اور دنیا سب کے حوالے سے دوسروں سے الگ رہتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کا زندگی بھر کا وظیفہ بن جاتی ہیں۔

ترکیہ کے بغیر حیرت و کربلا میں پاکیزگی، صبر، برداشت، بردباری، مری، محبت و شفقت جیسی صفات بھی پیدا نہیں ہوتی۔

ترکیہ کی یہ ایسی مسئلہ اہمیت ہے کہ اگر اسے سمجھا جائے تو فرد پر سب سے زیادہ چلی فکر غالب ہو جائے اور دوسروں کے اسلام والین کو مشکوک سمجھنے کی اس کی ادا کا عدم ہو جائے۔

ترکیہ، صحبت اہلِ اللہ اور ذکر کے نور سے ہوتا ہے۔ ترکیہ سے پہلے چونکہ اہلِ اس میں روح اور انکسار کا غیر معمولی فقدان ہوتا ہے، اس لئے اہلِ اللہ سے اپنی ترقی کرانے بغیر خدمتِ دین کے نام پر ہونے والے کاموں میں مستند پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تقصیر، گمراہی، دوسروں کی تفریق، اپنی بزرگی، دوسروں سے مبالغہ و بہت کرنا، جہدِ شہرت اور دنیا و دین کے ساری چیزیں ترکیہ کے فقدان کا نتیجہ ہوتی ہیں چنانچہ صحبتِ اہلِ اللہ اور کثرتِ ذکر سے پہلے خدمتِ عقل، خدمتِ دین کے کاموں میں بہت زیادہ مصروفیت فرد کے لئے سخت ضرر رساں ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے حصہ کی سخت فرنی کی حالت میں مرفقہ خداؤں کا استعمال کیا جائے، مرفقہ خداؤں کی خاصیت ہی قوت کا حامل ہوتا ہے، لیکن حصہ کی خرابی کی وجہ سے یہی مرفقہ خداؤں میں فریادی میں منہ کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہی صورتحال بیان بھی ہے۔

اس لئے اہلِ اللہ، طالبِ کام سب سے پہلے ترقی کرتے ہیں، جب قابلِ ذکر حد تک انکسار و بے نفسی پیدا ہو جاتی ہے، حیرت میں پاکیزگی آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا خدمتِ دین اور عملِ عبادت اور قرآن سے تعلق استوار کر دیتے ہیں۔ اہلِ اللہ کے پاس اصلاح کی یہی ترتیب ہے، جس میں غیر معمولی حکمت عملی کا درجہ ہے، اس نکتہ

کہ نہ سمجھتا اور نہ کہ مظاهر دیکھنے والوں کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ (مرتب)
 لَا تُدْعَوْنَ إِلَى ظَنِّكُمْ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۵۲)
 (اں تھوٹوں پر مجھے یاد کرو، تو میں جیسا یاد رکھوں گا۔)

ذکر سے تشویش کا۔ ۵۰

یہ ذکر اللہ کا اصل فرقہ (اور برکت) ہے کہ اگر اس کا حصہ بن غالب ہو، (یعنی ذکر کا
 اقتدار ہو) تو کبھی تشویش نہ ہو۔

تخریج

یہ آیت ذکر کی قدر و قیمت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے سلسلہ میں نہایت اہم آیت
 ہے، یہ آیت بدو طالب کو چھوڑ کر اسے اللہ کے ذکر پر ابھارنے والے اس کے سامنے ہیں
 مکتی ہے، بندہ کے ذکر کرتے سے اللہ اس کا ذکر کرے، بندے کے لئے اس سے بڑی
 سعادت اور خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے، کہ اب فانی اسات نہاں کا نکتہ فی عظیم خالق
 ہستی، اس کی طرف سے بندہ پر یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اس کے ذکر کرتے سے اللہ
 اس کا ذکر کرتا ہے، فرد اگر اللہ کی طرف سے اس خوشخبری پر غور و فکر سے کام لے تو اس
 کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے ذکر پر فوٹ پڑے اور نہ اس سے ان کا ذکر کرنے
 کے اور اپنی مصیبت کو ذکر میں قائم کر دے، بلکہ ذکر کے علاوہ اس کے سارے عظمت
 کا علم ہو جائے، ذکر کی طرف سے اللہ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا، ایسی بات
 ہے، جس سے بندہ خوشی و مسرت کے احساسات سے محسوس قدر و شہاد ہو جائے۔ اہم ہے۔

کثرت ذکر سے ایک تو فرد کی زندگی خیر و برکت سے عمارت ہوتی ہے،
 دہم یہ کہ اس پر اللہ کی مدد و نصرت کا دہرا قوس آگاہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے
 اوپر اللہ کی نورانی راہ میں محسوس کرے کہتا ہے، جس سے یہ کہ عقیدہ، اگر سچے نتیجہ میں کوئی
 پریشانی و تشویش ہوتی نہیں رہتی۔

تشویش پر بیٹھتی، دکھ و غم اور مصیبتوں کے احساسات تو دراصل ذکر سے دوری،
 محرومی اور غفلت کا نام ہے، اس لئے کہ غفلت ذکر کے نتیجہ میں ہر فرد پر اللہ کی طرف سے
 سکون و سکینہ کا رول ہوتا رہتا ہے اور کسی تو قوت کی پابن کا قلم بھی چلتا رہتا ہے، پھر

علیہ، اگر محبوب حقیقی کے ساتھ محبت کے لطف و کرم و احساسات اپنے ہمراہ لاتا ہے، اللہ
 کا ذکر فرد کو روحانی اور دنیائی طور پر دوسری دنیا (جو مادی تفکرات سے بالکل محفوظ رہی
 ہے) میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔

ذکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرد اپنی مادی امیدیں اور توقعات محبوب حقیقی سے
 وابستہ کرتا ہے، اس اعتبار سے وہ لوگوں سے گویا ایک طرح سے مستقطع ہو جاتا ہے، یعنی
 اس سے توقعات و وابستہ کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، فطری زندگی سے اس کی طبعی
 محاسنت پیدا ہو جاتی ہے، وہ روحانی، دنیائی، نفسی اور فانی طور پر اللہ کی معیت میں رہتا
 ہے، وہ ہر طرح کے خوف و ہراس سے بلند ہو جاتا ہے، اسے صرف ایک ہی خوف باقی
 رہتا ہے کہ کہیں محبوب اس سے روٹ نہ جائے، اللہ اسے اپنے ذکر کی کثرت سے وہی دنیا
 کے ثمرات دے رہا ہے، دنیا میں اس کا کوئی مسئلہ یا کٹن نہ ہو، جو اس کے
 اضطراب اور سخت تشویش کا رعبہ ہو، ذکر کی ضرورت کی وضاحت چلتے ہو جاتی ہے، وہ اللہ
 کے بندوں سے حسن عین رکھتا ہے، وہ سب کی خیر خواہی، بھلائی اور ان کی دنیا و آخرت کی
 کامیابی کا آرزو مند ہوتا ہے، اور دعا گو بھی، محبت و دروہاری اس کے حراج کا حصہ بن جاتی
 ہے، وہ نہ دینے سے خوش ہوتا ہے اور دینے سے اسے خوش نہیں ہوتی، وہ انسان کے
 بدلے میں دعا نہیں دیتا ہے، وہ لوگوں کے قصور و معاصیہ کرتا ہے۔

ذکر کی علاوہ اسے دنیا کی مادی طاقتوں سے سب پروردہ دے پہاڑ کر جاتی ہے،
 اس کے دل اور ذہن پر چھتی سے چھتی نکلے جاتے ہوئے رہتے ہیں، جو دنیا کے معاملات سے
 عہدہ برآ ہوتے کے سلسلہ میں اس کے لئے صوابان ثابت ہوتے ہیں، اسے ایسے علم سے
 آشنا کیا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کی روح اور اس میں موجود نور سے مطابقت رکھتا ہے،
 اس کی فطرت سلیمہ میں موجود حرم اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، جس سے قرآن و سنت
 پر عمل پیرا ہونے میں اسے آسانی اور پیش ہوتی ہے۔

بکلیں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کا اللہ فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے، ذکر
 محبوب سے محبت کے ارتقا کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی انسانیت کو انسانی کے احساسات کے
 فروغ پذیر کی جاتی۔

زندگی اصل میں نام ہی ذکر کا ہے اور مردگی نام ہے ذکر سے محرومی کا، اس لئے کہ

دگر سے عرصہ فرود پریش، فکری انگار، ششوں، خند، انایت اور حسد وند جھنڈی عاریوں میں جھک ہو کر، موت کے سے حادث سے دوچار ہوئے تگتے ہیں، آج داد پرستی کی جودیا چھوٹ پڑی ہے، جس کی سے معاشرے کو جس طرح تہمت مڑا ہے کہ چھوٹی بیٹیاں تک اس کا فکار ہو رہی ہیں اور جی کے زمانے کے بعد وہ فکری جادوئی میں اور پشتوں کا تھکن ختم ہو رہا ہے، بھلی کے تھوس بہن کی عزت و محبت محفوظ نہ رہی ہے، اس کا بیاہنی سب دگر میں موجود نہ، جس سے عروسی، راجوں کی تار، کی اور دہی حسن پر لدا نیت ہی ہے۔

کثرت ذکر، خاندان سے فاسد عادات کے حاکم اور ستر سے بہتر عادات اور پائیدار اصول کے استحکام کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

ذکر، محبوب سے قربت کے مراحل طے کرنے کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ محبوب، بندہ سے کا پس بن جا تا ہے، جس سے وہ چہا ہے، اس کا ہاتھ نہ جا تا ہے، جس سے وہ کام کرنے لگتا ہے، اس طرح کی ایک حدیث شریف موجود ہے، جس میں نغمی مہارت کا ذکر ہے، لیکن نغمی مہارت کی افضل شکل ذکر ہی ہے۔

ذکر کے ایسے فوائد و ثمرات کے باوجود اللہ کے ذکر کی طرف توجہ آنا اور اس سے غفلت کا ہونا، یہ سب بات ہے جو افراد معاشرے کو ہر طرح کے بندہ و بھاد اور ہر قسم کے ناچیزہ احساسات و فنی جذبات سے دوچار کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔

ذکر سے عروسی و راصل محبوب کی طرف سے سزا کی بدترین صورت ہے، اس لئے کہ اس سے فرد کی شخصیت جہاں تکیں داخلی فن کا فکار ہوتی ہے، وہاں معاشرے کے سے وہ غنیمت و مال بلکہ ذہن کا قیاس بن جاتی ہے، دوسروں کو انایت پہنچنے سے خوشی محسوس کرنا، دوسروں کی حقیر اور کمزور نسبت میں دولت مند بن کر اور عقائد لینے کے جذبات کا غائب ہونا، مادی حسن کے مناظر میں کھوجنا، مادہ پرست انسانوں کی بے حیائی اور بے فیرتی کے مناظر پر فریفت ہونا، جس اور چید کا مسجد ملتا دھیرہ، یہ ساری چیزیں ذکر سے عروسی ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

معرنی انسان نے اپنے سارے علوم و فنوں سے اللہ کے تصور کو نکال دیا ہے، اس کی وجہ سے معرنی انسان کو مکمل طور پر بے رحم مادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہم نے مغرب کی تقلید میں اپنے کلام تقسیم سے پرہیز کر دیا ہے، اللہ کے تصور کو نکالنے کی کوشش کی

ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جدید انسان بھی مادہ پرست ہوتا جا رہا ہے۔

ہمارے دینی مدارس نے ظاہری و دینی علوم کی کو سب کچھ دیا ہے، اللہ کے ذکر پر محنت کے ذریعہ دلوں کی شادابی کے کام کو غلطی کے ذاتی دیم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، ہمارے اکثر صوفیاء کرام نے ذکر کے کاہلوں کو ختم کر کے، اسے چند اراکین محدود کر دیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے کو اللہ کے کثرت ذکر کے ذریعہ اللہ کی محبت میں رنگے ہوئے افراد بہت کم مل جاتے ہیں، چنانچہ ذکر پر ہم محنت کی وجہ سے علم اور صوفیہ کی باتوں میں تاخیر پاتی ٹھس رہی، افراد معاشرہ سے ذکر کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس سلب کر دیا گیا ہے، اس وقت انسانیت کو رویش عر نہ ہو جا سمس موت کو رویش مسکن، نہ سب کا ہنسی کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ اپنی سب سے بڑی محسن اور خالق اسی کو بھلا دینے کا موجب عقلی کو بھلا دینے کی نسبت کو عقلی بھی مڑا ہے، وہ کہ اس کی سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ انسان کو فکس کے سب سے طاقتور ورنہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو فرد افراد کو سب سے لڑا کر، ان پر اپنی انانیت کو غائب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، نیز سزا کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ مادی خوشحالی کے کام کو مقصد زندگی کی حیثیت دے کر بڑی بیخود محبتیں، توانائیاں اور جتنی وقت اس میں صرف کرنے کے جنوں میں جتا کر دیا گیا ہے، یہ کو پائی کے ذریعہ ختم کرنے کا کام ہے، جس میں افراد کو لگا دیا گیا ہے۔

آج ہم اگر اپنے ہی معاشرے کا ہاتھ نہیں تو معلوم ہوا کہ گنگ جھگ پر فرد ہی انیت سے دوچار ہو گیا ہے، جس نے اس کی زندگی انچن بھائی ہے، آج سے پچاس سو پہلے اس طرح کی ادیت کا تصور نہ تھا، بھارت، فکس قوتوں کو بے لگام کرنے اور محبوب عقلی کو بھلانے اور اس کے ذکر کو کوئی اہمیت نہ دینے کی بجائے سزا ہے، جو افراد اور قوتوں کو ملتی ہے، آخرت میں اس کی جو سزا ملے گی، وہ ناقابل تصور ہوگی، سمجھئے، یہاں ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کا سبب، بچنے کی سخت ضرورت ہے، افراد معاشرہ کو ہر طرح کے فتن سے بچانے اور خود و خودی سے سرشار کرنے کی واحد صورت یہی ہے، بد قسمتی سے جدید انسان، مادی سرگرمیوں اور مادی نشاوت میں جتا انسان اور جدید فکر کے حامل افراد کی صحبت کے نتیجہ میں دگر کے خوسے سے کوئی بات نہنے کے لئے تیار نہیں، مادی جدوجہد و علوم و فنوں کی سرگرمیوں اس کے سامنے ہی حرمین اور بصورت ہا کر پیش کر رہی جاتی ہیں

کہ وہ ان سرگرمیوں میں گھوم گیا ہے، چونکہ ہمارے کی بے رحم طاقتوں کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ وہاں وہاں کو بنا کر جاتی ہیں، محض کوٹری انڈسٹری کا شمار جاتا ہے، انکسپت کو تحریک سے دوچار کر دیتی ہیں اور انکسپت کو ہر طرف پھیلنے دیتی ہیں، اس کا ذکر انکی پیج سے جو فرد واقف ہے وہ جانتا ہے، ہائی قوتوں اور انکسپٹیشن کی ہر چیز سے بڑے سکون و تسکین سے ہمہ درگرمی کا ذریعہ بنتا ہے، جدید انسان کا یہ نہیں سمجھو کہ وہ کسی بھی صورت میں دہشت کے جنوں کے سامنے جبر و یزیدی کرنے اور اس میں اپنی کوتاہیاں غرض کرنے سے باز آ کر ذکر کی طرف نہیں آئے گا، اس کا یہ فیصلہ ایسا ہے، جو ان کی چٹائی کا موجب ہے اور ان کی کوتاہیوں کو دیکھ کر طرح چٹ جاتے اور انکسپٹ سے نبرد نہ کھول کر کرتے ہیں۔

صوفیاء کے یہاں ذکر و فکر کے لئے گوش نشین اور چل کا سلسلہ مروج رہا ہے، گوش نشین سے جب سکونیت سے مہارت اور ذکر و فکر جو اس سے مہارت اور ذکر و فکر کا سلسلہ مروج ہونے لگا ہے اور ملک کے صوفیاء سے اسلامی شریعت پر عمل آسان ہو جاتا ہے اور قلب، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اس سے اللہ کو پہنچنے لگتے ہیں، قاسم دور میں جب کہ وہ پستی کا عہد ہو، اس میں سکونیت پیدا کرنے اور مہارت اور ذکر و فکر کی عادت و مصہم کرنے اور نصیحت کے لئے ایک چلہ کافی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لئے طریق عمر صرف کرنا پڑتا ہے، اس لئے کہ قاسم ماحول کے اثرات سے نقصانات سے بڑھ جاتی ہے، اس نظریات کے اثرات سے محسوس طور پر بچاؤ اور قلب کو نور سے سرشار کرنے کے لئے غیر معمولی سکونیت کی ضرورت، اجاب ہوتی ہے۔ (مرتب)

وَلْيَسْلُكُوا سُبُلَكُمْ مِمَّا فِيهَا مَخْرُجٌ وَمِنْهَا مَخْرُجٌ وَمِنْهَا مَخْرُجٌ
وَالْأَنْفُسُ وَالْأَعْيُنُ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۵۵)

(اور ہم تمہارا انتظام کریں گے کسی قدر خوف سے اور خفا سے اور مال و جان اور کھانوں کی کمی سے)۔

مجاہدہ اضطراب کا ناخوشگوار

اس میں دہشت ہے کہ مجاہدہ اضطراب یہ بھی ناخوشگوار ہے۔

تقریب

اضطرابی مجاہدہ میں کیفیت کا حاصل نہ ہونا، نفس و بے عقلی کا ہونا، افعال کے لئے

نفس کی آواز کی گونج، جبر کے عکس سے افعال منہاجہم دل ناچھکی جڑیں شامل ہیں۔
گنگ بنگ ہر سالک کو ان حالات سے وہ چار ہوتا پڑتا ہے، بلکہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ تقبی و سلا کے اوتارنے پر گزرتا ہے حالات میں گزر جاتا ہے، ان کے دل پر آئے دن شہر برباد ہوتا رہتا ہے۔ دل کیساں حالت میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ شدید حالت اضطراب میں رہتے ہیں وہ مالی اعتبار سے فحری حالت میں رہتے ہیں، اس فقر کو وہ محبوب کی عطا سمجھتے ہیں اور اس پر وہ خوش رہتے ہیں۔ (مرتب)

وَمِنْ النَّاسِ مَنِ اضْطُرَّ مِنْ شَيْءٍ أَلَّا يُدْرِكَهُمُ كُتُوبُ اللَّهِ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۷۵)

(اور ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے انکی محبت رکھتے ہیں جنکی محبت اللہ سے ضروری ہے)۔

غیر اللہ کے ساتھ تھوڑی محبت کا ہونا

اس میں دلیل ہے کہ غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے معانی نہیں، جیسا کہ اللہ اللہ سے معصم ہوتا ہے کہ کسی وجہ میں دوسرے سے بھی محبت ہے۔

تقریب

اس آیت میں اللہ کے ساتھ دہانت محبت، شدید ترین محبت کا ذکر ہے کہ مومن اللہ سے دہانت محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس نے کہ محبت کی وجہ سے اللہ رسول کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دہانت محبت دراصل انسانی فطرت کا ناگزیر تقاضا ہے، خود کے سامنے کھانے اور سامنے چہرے کی عورت کو گھومتے ہیں، اس کا واضح ثبوت اور علامت یہ ہے کہ جب فرد میں اللہ کی حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی میں سکون، قرار، امن اور عقلی انسانی جو بڑھ جاتا ہو جاتا ہے، اللہ سے دہانت محبت کے زیر اثر اسلامی شریعت پر عمل آسان ہونے کی استعداد بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے اہل اللہ کا سب سے زیادہ زور اللہ سے محبت کے دہانتہ جذبات کو بیدار کر کے انکی ادھان تک پہنچانے پر ہے۔

اللہ سے دہانت محبت ایسی چیز ہے، جس میں ساری صفات دوسرے کے مارت ہو جاتا

ہیں، یہ محبت جب اٹھا پڑے ہوتی ہے تو فرد و افراد کو اللہ سے متصل کر دیتی ہے۔ ان کی روحانی پہاڑ کو اونچا کر دیتی ہے، ان میں شجاعت، بہادری، اور ایثار و قربانی جتنی صفات پیدا کر دیتی ہے، اللہ سے وابہ نہ محبت، فرد کو انسانی جوہروں سے بیروہ کر دیتی ہے، نفس سے متحرک آرائی کے کام کو آسان بنا کر اس کے لئے اسلامی شریعت کو سبیل بنا دیتی ہے۔ اللہ سے وابہ نہ محبت فطری حدودیتوں کو اچا کر کر کے، فطرت میں موجود پاکیزہ احساسات اور سیر جذبہ جگہ نورانی دل کو طاقتور بنا دیتی ہے، جسے ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ فطرت سیر پر پیدا ہوتا ہے۔

اللہ سے وابہ نہ محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو عبادت کا مسئلہ بنا دیتی ہے۔ یہ محبت دوسری ساری چیزوں کو اس کے تابع کر دیتی ہے۔ اللہ سے وابہ نہ محبت، حکمت و فراست کے مواقع کو اپنے ساتھ لاتی ہے، جب یہ محبت دب جاتی ہے اور اس پر مادی محبت غائب آ جاتی ہے تو دوسرا رشتہ برپا ہو جاتا ہے، جو دولت پر جان بچا کر نہ کرے، دوسروں کی تحقیر کرے، دوسروں پر پٹے پر بازی کا مت کرے، اور جانوں کے وجود کو برداشت نہ کرنے وغیرہ جیسی کاروائی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔

اللہ کی یہ محبت، دل و روح کی سب سے طاقتور ترین خصوصیت ہے۔ اس سے دل و روح کے سارے بچے نکلتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور نفس و شیعہ ان مادی ماحول سے مقابلہ کے سلسلہ میں فرد کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محبت کو ایک شہد سے بھی مثال دی جا سکتی ہے، جب دل میں ذکر فکر کے ذریعہ یہ شہد بجا آگیا، الفتا سے خوش بین اور نفی تو خیر فرما دیتا، رکبتی ہیں۔

اللہ سے وابہ نہ محبت کمزور سے کمزور فرد کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور ان کے فاسد جذبہ کی بنیاد کو مستحکم کر دیتی ہے۔ اللہ سے وابہ نہ محبت ایک ایسا کرت ہے کہ جب وہ دین تک پہنچتا ہے اور اسے ہماری طرح روشن کر دیتا ہے تو دل و جگر کے لئے خدا ہونے لگتا ہے، وہ فرد دنیا و سماں دنیا سے بے یار ہو جاتا ہے۔

اللہ سے وابہ نہ محبت اپنے ساتھ وہ خزانے، فی ہے، جس کے متبادل میں دنیا و آخر کے خزانے سے ملتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے وابہ نہ محبت اللہ کے بندوں سے محبت، شفقت، ان کی حسرت زار پر رحم، اپنی دولت اور اپنے نعم میں ان کو کھردہ دار بنانے کا جذبہ

اٹنے کا موجب بنتی ہے۔ اسی بنا پر امت کے ایک بڑے صوفی نے کہا ہے کہ صوفی اللہ سے محبت کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے، جہاں اس کی جان وہل اس کی اپنی میں ہوتی، نئے دوس نے لئے کی جان وہل جائز ہے، ہر بڑے صوفی کے اپنی جان وہل کے بارے میں یہی احساسات رہے ہیں۔

اللہ سے وابہ نہ محبت اللہ کی ہستی کو اپنے ساتھ لاتی ہے، حدیث شریف کے مطابق جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔

اللہ کی محبت مادی دنیا، اس کے مسائل، دس کے حسرت اور اس کی فکر مادی کو کاہل کر کے کا ڈیرہ بنتی ہے، اور کاسوس میں آسانی پیدا ہونے کا ذریعہ بنی۔ 'وہم یقنی اللہ یصل لہم من انہم یشرأ' اللہ سے وابہ نہ محبت فرد کے لئے نئی غرض، مسرت اور عبادت کا ذریعہ بنتی ہے، جو مادی لذت کو بے معنی بنا دیتی ہے۔

اللہ کی محبت فرد کو معرفت کے ایسے عہد سے آشنا کر دیتی ہے، جسے قرآن و سنت میں پوشیدہ طور سے مشابہت دی جا سکتی ہے۔ یہ عہد دراصل فطرت سیر کا حصہ ہے، جسے نفسی حمایت دیا جیتے ہیں، اللہ سے وابہ نہ محبت کے نتیجے میں طہری علوم حقیقت کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔

اللہ سے وابہ نہ محبت فرد کو انسانیت کے عقلی دور سے آشنا کر دیتے ہیں کہ وہ قویہ اور اللہ کی محبت سے محروم افراد کی حالت زار پر غور کے آئینہ بننے لگتا ہے اور اس سلسلہ میں ہر ممکن حد تک اپنا کردار ادا کرنے کے لئے کوشش رہتا ہے۔

اللہ سے وابہ نہ محبت کے بعد دوسری جگہیں اپنے اپنے دائرے اور حدود میں رہنے لگتی ہیں، اس سے تجاوز ممکن ہوتی۔

اللہ کی جس وابہ نہ محبت کی خصوصیات بیان کی گئی، وہ چھوڑوں کی طالب ہے اور وقت چاہتی ہے۔ جب تک فرد روزمرہ زندگی کا قابل ذکر وقت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا، یہ وابہ نہ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ روزانہ قابل ذکر وقت دینے کے ساتھ صبر، حوصلہ اور استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ محبت اپنا اہم فائدہ نہ مل سکے، فرد کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو کھینچ کر لے کر دے دینے کے لئے۔

اللہ سے وابہ نہ محبت کے یہ شرائط ایسے ہیں، جو حقیقی دولت کے خزانوں اور

ازدواج خوشی مسرت و طراوت کے آرزو مندوں کو مجاہدوں اور مسلح مجاہدوں کے لئے اکسے دیا کرنے کا موجب ہیں۔ راہِ محبت دشوار گزار ضرور ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک اس محبت کے رازوں سے شہائی نہیں ہوتی اور محبت کا ٹکڑا کسی حد تک منظم نہیں ہوتا، قرآن نے مومنوں کی تو خاصیت ہی یہی بتائی ہے کہ وہ اللہ سے والہانہ محبت رکھتے ہیں۔

جب مومنوں کی سب سے بڑی صفت اور خصوصیت اللہ ہی سے والہانہ محبت بتائی گئی ہے تو یہ محبت میں چھپے ہوئے تہ، سستی و صلاحت کا مظاہر کرنا، اس کام کے مقابلہ میں دینے کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو محبت دینا، یہ فنِ انصاف کے لئے ناز و بیاد ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عشق کے بغیر یہ روشنی قہری مطیع ہوتی ہیں اور نہ ہی اللہ اور رسول کی طاعت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔

راہِ محبت کے ثمرات ابتداء ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ سالکوں کو اس کا احساس نہ ہو، بالکل اسی مرتبہ جس مرتبہ تک کو مانع بننے کے راستے پر جانے کا احساس نہیں ہوتا، چونکہ شروع میں سالک کو کئی قوتیں شیطانی اور بے رحم ہادی طاقتوں سے شدید متاثر و دغلیں ہوتا ہے، اس لئے وہ اس راہِ محبت میں رہتا ہے کہ شاید وہ محبت ہی راہ میں "مے" لے جانے کی بجائے پیچھے رہ جائے، راہِ محبت کا سفر ایسا ہے کہ اس سفر کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے طالب کو اپنی رائے سے دست بردار ہو کر، شیعہ کی رائے پر اکتفا کرنا پڑتا ہے، اس لئے کہ شیخ اس راہ کے سارے مدارج سے گزر چکا ہے، اس لئے وہ بڑی حکمت سے طالب کو اس راہ کے عجیب و غریب سے گزرا کر اللہ کے فضل سے قرب و وسایل کی منزل تک پہنچا دے گا۔

اللہ سے محبت کے مسد میں یہ نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب دل میں محبت سے محروم ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ میں دل کی چٹائی بے درجہ ختم ہوتے جاتی ہے۔ ہمیں حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، کانِ حقیقت کی پائیں پٹنے سے اٹھارتی ہو جاتے ہیں۔ باطنی حسن اور باطنی اور کس سلب ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ دنیا مقصود و محبوب ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی بے وقعت ہو جاتی

ہے۔ بڑے سے بڑا علم اور بڑی ہی بڑی ذہانت بھی دل کی چٹائی کی تبدیلی میں کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔

فرد عام طور پر اپنے آپ کو اسلام پر عامل اور اس کا ممبر قرار دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ایک حد تک بچا بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت میں چل کر رخصتی قوتوں کو شکست دینے بغیر یہ اسلام، تجویز اسلام کے اندر تک محدود ہوتا ہے، یہاں، دل کی گہرائیوں میں مشکل ہی داخل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت محبت جب دل کو کھلی دے گی کہ پریشانی کے اثرات سے نجات دلا دے گا یہ کامیاب ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اینٹ کی حقیقت دس میں چٹائی ہوئی ہے اور حقیقی توحید اور اس کے اثرات غالب ہوتے ہیں۔

ان نکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ طریقہ اسلام کی ہر ایسی تحریک اور توحید کی طرف دعوت دینے والی ایسی جماعتیں جن میں اللہ سے والہانہ محبت کے مراحل سے گزرنے کا انتظام و احسن نہ ہو، وہ دوڑتی دوڑتی گئی سے دوڑتی ہیں، یہ دوڑتی دوڑتی اللہ کی محبت کے مراحل طے کئے بغیر دوڑ چکیں ہو سکتی۔

حکیم الامت مولانا قاضی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک ایسی (ان چارہ) بزرگ سے پوچھا کہ اللہ سے والہانہ محبت کیسے پیدا ہوتی، سب نے کہا، اپنے دلوں باطنوں کو پاک دیر کے لئے رُخسہ دے، باطنوں کو رُخسہ دے، باطنوں میں گہری پیدا ہوئی، فرمایا کہ اللہ کی محبت اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ ذکر کرتے رہو، یہ ذکر چہاں سے لے لیکھ دن اللہ سے والہانہ محبت کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ سے عشق و محبت کا تعلق اسی طرح ہی مستحکم ہوگا۔

یہ بہت اہم نکتہ ہے جسے سمجھنے سے راہِ محبت میں چلنے والے سالکوں کو حوصلہ ملتا ہے، اس نکتہ کے اعتبار سے نئی ساری مشکلات و ممانعت ہوتی ہیں۔

معدنی جس محبت سے بہتہ ثمرات ہیں، جن میں سے کلمہ کا ذکر کیا گیا، وہ خدا پر سے جی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لئے وقت کی قربانی دینے بغیر چارہ کار نہیں۔ محبت چٹائی بڑی ہوتی ہے، اس کے لئے مجاہد بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں یہ بنیادی اور اصولی نکتہ ہے۔

فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ (سورۃ البقرہ، آیت ۱۹)

(اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی بدائی نیکیوں کو ایمان کے ساتھ ان کو دکھا دیں گے)۔

انہی کی شکل و صورت کا ہونا

بعض مکہ سیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کی شکل و صورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان اعمال کو ان کی شکل و صورت کے ساتھ سامنے لائیں گے اور ان کو تو کاٹے گا۔

تخریج

انہی کی شکل و صورت کا ہونا، بندہ مومن کے لئے بہت زیادہ فکرمندی کی بات ہے کہ گناہ اصل شکل میں طے ہوں گے مثلاً مرد نے چوری کی ہوگی تو چوری سے ماں کے ساتھ موجود ہوگا، زن کہے گی کہ تو وہاں زنا کے عمل کی صورت میں نظر آئے گا۔ فرد اگر گناہوں کی شکل و صورت کے ہمراہ اللہ کے حضور پیش ہوئے گا، اجتہاد اور مراقبہ کرے گا تو اس کے سامنے پناہ پائی دشمنان کا منہ آگے گا۔ یہ مراقبہ نہ ہو، اللہ کے سامنے نہ ہو تو اس کے سامنے اس کا منہ آگے گا۔ (اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معہ فرمائے)۔ (حزب)

صَلُّوْا بِحُكْمٍ غُفُوْا (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۱۷)

(پہلے فکر سے ہو، پھر گناہوں کو گھسیٹیں اور اللہ سے کہیں)۔

روحانی ادراک کا اثبات

اس میں روحانی ادراک و صلاحیتوں کا اثبات ہے۔

تخریج

روحانیت اور روحانی صلاحیتیں انسانی شخصیت کا خاصہ ہیں، اس لئے کہ انسانی شخصیت روح ہی سے صورت ہے، روح رخصت ہو جاتی ہے تو سارا انسانی جسم موجود ہونے کے باوجود وہ سننے، بولنے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ روح سے محروم جسم راکھ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، فرد قادر و قادر روحانی صلاحیتوں اور روح کی ضروریات سے عاری ہو جاتے ہیں تو انسانی جسم کی موجودگی کے باوجود روح گویا ایک

طرح سے مردگی کا شکار ہو جاتی ہے۔

روحانی ادراک اور روحانی تقاضے کیا ہیں؟

وہ یہ ہیں کہ روح محبوب کا مشاہدہ چاہتی ہے، جو اسے ذکر و فکر اور محبوب کی عبادت و اطاعت ہی سے حاصل ہو سکا ہے، جس سے روح کی کسی حد تک کفایت ہوتی ہے، ذکر و فکر اور عبادت میں انتہاک جس قدر بڑھتا ہے، روح کی تسکین و کفایت میں اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے، روح کی اصل فضا ہی یہی ہے، جب روح کو اس کی فضا نہیں ملتی تو وہ مشتعل ہو جاتی ہے اور انسانی شخصیت میں وہ ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو روح پر غلبے کے غلبہ کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہیں، انسانی معاشرے کا سارا فساد روح کو اس کی مطلوبہ فضا نہ ملنے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

آج انسانی معاشرہ درود خدا سے بے پروا حالت سے دوچار ہو گیا ہے، کُل وقار و حرمت، بے گناہ انسانوں کی جدت جیسے جہان پر عام ہو گئے ہیں، انسانی اور جناتی پادشاهوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سارا فساد روح کو باطن پادشاه کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ افراد معاشرہ نے روح کو اس کی اصل فضا دینا بند کر دی ہے۔ سادہ و سادہ کے مشاہدے سے کم حالت پر راضی نہیں ہو سکتی۔ روح کے مشاہدے کی یہ حالت کلکتہ ذکر سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جس کا قرآن و احادیث میں زور ہے۔ (حزب)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ عَلَىٰ خُلُقِیْہِ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۷۷)

(اور مال دینا جو اللہ کی محبت میں)۔

عاشقوں کا صرف اللہ سے محبت رکھنا

اگرچہ میں خمیر سے مراد مال ہو تو آیت دلیل ہے، اس بات کی کہ مال کی محبت برہان میں نقصان دہ نہیں، اگر اللہ کی طرف مراد ہو تو آیت دلیل ہے عاشق پر کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں (اور خرق بھی محض اسی کی محبت سے کرتے ہیں) غیر اللہ سے محبت بالذات نہیں کرتے، اگرچہ وہ خواب ہی ہو۔

تخریج

اگرچہ مال کے لئے کسی حد تک کوشش ضروری ہیں، مگر ضروریات زندگی کے

نے کسی کی کتابی نہ ہو، لیکن عاشقوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہیں تو میں اللہ محبوب حق فی فکر و انگیز ہوتی ہے، اس سے اللہ سے وہ اپنا محبت ہی سرہا یہ حیث ہوتی ہے۔ خدا محبوب سے محبت ان کے طرح کا اس طرح خدا نے چاہی ہے کہ اس کے بغیر ہمیں سکون و ہمیں ہی نصیب نہیں ہوتا۔

محبوب کے لئے اس کے چاہوے اور خدا کا ہی ایسا ہوتی ہے، جسے بڑے سے بڑے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، اس سلسلہ میں اس کی ادا میں حیرت انگیز ہوتی ہیں، دعا کی محبت میں مستغرق افراد ان کی ان اداؤں کو دیکھتے سے قاصر ہیں۔ جس طرح علیؑ، یا، دنیا پر پلہ ہوتے ہیں، عاشقوں کی یہ حالت محبوب مطلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اس کے بغیر نہیں کھتے اس کی وہی ضرورت کے لئے محبوب کافی ہوتا ہے۔ (عرب)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۱۷۹)

(اور تمہیں دیکھو، قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بھلا ہے۔)

اللہ کی محبت میں چاہا نصیب ہوتا

بعض نے اس کی تعبیر اخروی زندگی کے ساتھ کی ہے، اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ کمال سے جب دنیا میں قصاص ملے لو پائے پھر اس سے آخرت میں مخلوق کے حق کا موازنہ ہوگا، مجبور کے نزدیک ہر حال میں ایسا ہے، جب کہ حلیہ کے نزدیک قاتل کی طرف سے ہے آپ کو پہرہ کرنے کے بعد، جس اس تعبیر پر یہ آیت دلیل ہوگی کہ قنایت سے قنایت ہے۔

اس حاشیہ کا خلاصہ ابراہیم صاحب نے درج دیں الفاظ میں پیش کیا ہے۔

جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ چاہک وصال کی محبت میں ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کے اندر چاہا نصیب کرتا ہے، جس سے اس کی دنیاوی و اخروی زندگی سدا رہتی ہے۔

تحریر

اللہ کی محبت میں چاہا کا نصیب ہوتا اور اس محبت کے زیر اثر زندگی گزارا، سب سے

بڑی سعادت کی بات ہے۔ چاہا کہ یہ نعمت خواہشات نفس کی پامالی سے وابستہ ہے، جو نکلات و کر اور محبت حق سے اللہ کے نتیجہ میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ بندہ ممکن اللہ کے ساتھ حالت چاہا میں رہے، یعنی اس کے دل اور دماغ میں اللہ کا ہر وقت اختصار موجود رہے، یہ اپنی بڑی نعمت ہے، جس سے بڑا کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔

یہ نعمت ایسی نہیں ہے، جو آسانی سے حاصل ہو سکے، اس کے لئے صوفی کو جسم و جان اور دل و دماغ کی ساری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں۔ جسے قوت کے حیرت انگیز مشاہد سے گھبراتا پڑتا ہے، جسے پڑی پڑی چیزیں بے کدر میں سے اعلیٰ جاسے، بلکہ اللہ کے ساتھ حالت چاہا کی نعمت بھی کے لئے صوفی کو کونوں کے سمندر سے گھبراتا پڑتا ہے، اس کے بعد ہمیں چاہا کرکشی قوتوں سے چاہا چھاتی ہے اور اس کی شدت کا دور ٹوٹ جاتا ہے۔ (عرب)

وَلَكِنَّ الْمُبْتَائِينَ لَمَّا لَمَسُوا مَا كَانُوا يَلْعَنُونَ (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۱۸۰)

(اور اس میں وہی غیبت نہیں ہے کہ گھروں میں اس کی پشت سے چاہا کر۔)

دل ہائے کی کتاب کا ب سے مشابہت اختیار کرنے کے مترادف ہوتا

دل ہائے (یعنی نگار و پلائی کی) تعبیر نہ کی جڑ ہے، اگرچہ رسم و ادوات ہی میں ہو۔

تحریر

حدیث شریف ہے کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، وہ غیبی میں سے ہوگا، آج کل مغرب کی داد پرست قوموں کی معاشرتی زندگی میں مشابہت اختیار کرنا قبیح سمجھا جاتا ہے، لیکن کو دفتر کا دھندل جانے سے پہلے دینی کی طرح شیوہ کر کے، سوٹ بوٹ جیسے کہ بہت عزتیں ہو کر چارواں سوجھا ہے، اپنی تہذیب کا داد پرست قوموں کی تہذیب میں اعلیٰ فنی اور اس سے تعبیر و کرادار کرانے کی روش عام ہے، اس کی اس طرح کی نقلی دراصل اس سے مشابہت اختیار کرنے کے مترادف ہے، جب تک داد پرست قوموں سے مراد نہ آجیت کا خاتمہ نہیں ہوتا اور اس کی معاشرت و معاشرتی زندگی سے کہارت و بیزاری پیدا نہیں ہوتی، محبت دین پیدا نہیں ہو سکتی۔

لَسَنَ عَلَيْنَا حِجَابٌ لِّئَلَّا نَسْمَعَ أَصْوَاتَهُمْ (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۱۸۸)

(سنو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو گے)۔

اللہ تک رسائی کا

لذائقہ کو چھوڑنے اور مجاہدوں کے بغیر نہ ہوتا

اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے اللہ تک رسائی کو چھوڑنے اور مجاہدات سے کام نہ لینے کی صورت میں اللہ تک رسائی کا وعدہ نہ ہوگا۔ (جنت کو لذائقہ سے محروم کیا گیا ہے) اس کی تائید ہوتی ہے۔

تحریر

جنت میں داخلہ اگرچہ اللہ کے فضل سے وابستہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل کو عبادت اور ذکر و فکر کے مجاہدوں سے جوڑ دیا ہے اور لذائقہ سے دستبرداری ہے۔ لذائقہ جہادوں سے محروم ہوتا ہے اور مجاہدوں سے فرار سے بھی کسی قسم کا تقویر ہوتی ہے۔ مجاہدوں کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے۔ سب کی پیدائش کا مقصد عبادت و معرفت سے نئے عبادت کرنا ہے، جب یہ زندگی ہی مجاہدوں کے لئے ہے تو حیاتِ زندگی (حقیقی وقت) کو لذائقہ اور خواہشوں کی تکمیل میں صرف کرنا چاہنا ہے، بلکہ نہ سے کئے گئے مجاہد کو ڈرتا ہے، اللہ سے یہ وعدہ اللہ پر ہم کے وقت کیا گیا تھا۔ مجاہدوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ فرد کو "حسرت کی جنت سے پہلے اس دنیا میں جنت کی لذائقہ میں رہنے کے قابل بناتے ہیں، مجاہدوں کے حال میں ہر دینی تعلیمی اور دینی طور پر سکون و سکینہ اور خوشی و مسرت کے سبب پناہ و احساسات غالب ہوتے ہیں۔

أَمْوَالُهُمْ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۲۶)

(یہ مال اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں آئے گی)۔

طبی امور کمال کے معنائی نہیں

اس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ طبی امور کا طبع میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء و کھبر کہ وہ میں جہاد کی آیت میں مذکور ہے۔

تحریر

کامیابی اگرچہ غیر معمولی بہت و حوصلہ کا مالک ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر انکا

انکاد ہے پناہ ہوتا ہے، تاہم تکلیف، مصیبت اور دردِ قلب کے اثرات سے کمال طور پر محفوظ ہوتا ہے اس کے شان کے معنائی نہیں، اس لئے کہ یہ فطری چیزیں ہیں اور بشریت کے حق میں ہیں۔ فرد کمال کا ہو جائے، بشریت کے لئے اس میں بھی موجود ہوتے ہیں، اگرچہ وہ آئینِ نوعیت سے ہوتے ہیں۔ وہ ان خصوصیات سے محروم نہیں ہوتے۔ اس سے اللہ کو اپنی شانِ عظمت دکھائی دیتی ہے، تاکہ بدول میں یہ احساس موجود ہو کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ بندہ عہدیت کے تقاضوں سے بلند نہیں ہو سکتا، اس سے عقیدہ نہ منہ منہ ہوتا ہے اور بدول کی بزرگی حاکم ظاہر ہوتی ہے۔ (مرحب)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُغْفِرُ لِي (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۲۱۹)

(اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی رواد میں) کتنا عفو کریں آپ فرمایا کہ عفو آسان ہو)۔

مال کے سلسلہ میں بعض بزرگوں کا حوالہ

اس میں اصل ہے وغیرہ نہ دیکھنے کی (جیسا کہ بہت سے بزرگوں کا حوالہ ہے)۔

تحریر

بہت سادہ اہل اللہ کی شان یہ رہی ہے کہ وہ حالتِ فکر کو پسند کرتے رہے ہیں اور اسی میں طوالتِ محاسن کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کے دلب سے دلی کی محبت، دنیا کا رعب اور باری جہاد اور راحت کے باری سامان کے حسن کا حسن نگاہ ہوتا ہے، وہ محبوب کے حسن کی جن لوازمات سے آشنا ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے باری حسن ان کے لئے کسی عبادت کا حامل نہیں ہوتا، کم سے کم ضروریات پر اکتفا کرتا، اور دنیا سے بے نیازی ان کی شوق رہی ہے۔ ان دنوں کو کوئی کی عبادت سے بچتا ہے، اس کے پاس دولت آتی بھی ہے تو وہ دنیا میں کرتے اور اللہ کی غریب مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت کے وقت اللہ ان کی مدد کی صورتیں نکالتا رہتا ہے، وہ جو کہا گیا ہے، بالکل سچ ہے کہ جو دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، جو دنیا کی صحبت رہتا ہے، اس کی طلب شکم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ (مرحب)

وَاللَّهُ يَغْفِرُ وَيَنْصُتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۵۵)

(اور اللہ (یکلیت ۵۰) ت میں) کی کرتے ہیں اور غفری (کشدائی) کرتے ہیں اور تم ہی کی طرف لوٹاے پڑا گئے۔

قبض وسط دونوں حالتوں کا

عالم کے لئے نفع ناکلی ہوگا

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قبض وسط دونوں میں حق قبض کی طرف سے ہیں، کیونکہ دونوں اللہ تک رسائی اور اس کے جلیات کے آچھے ہیں، ہمیں دونوں حالتیں بہتر ہیں۔

تحریر

مستطاب سالک پر قبض وسط کے حالات غالب ہوتے ہیں، حالت قبض میں اگرچہ سالک کے دل کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اللہ کی جلالی صفات کا گھس اسے شدید مضطرب کر دیتا ہے اور دگر کی طرارت ہوتی نہیں، حیالات میں دستار ہوتا ہے، لیکن چونکہ قبض کی اس حالت سے بغیر سالک کا کس پوں نہیں ہو سکتا، اس لئے مٹا فوقی سالک کے دل پر قبض کے تیر برائے جاتے ہیں۔ قبض کی اس شدید حالت کے معا بعد صوفی پر وسط کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، جس سے اس کا سیدہ کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جلال طرارت سے سرشار ہو جاتا ہے، صوفی جب تک نفس کی قنایت کے مراحل طے کر کے، حالت باطن میں آتا، قبض وسط کے ۵۰ حالت سے بچ کر بھٹکا، اس کے لئے نصیحتیں نہیں ہوتا، اس طرح صوفی پر انسانی گھس اور نفسیات کے ایسے ایسے راز افکاش ہوتے ہیں کہ فی علم و دانش اس سے بالکل آفکاش نہیں ہوتے۔

صوفی کے ۵۰ حالت سے آفکاشی اور سنبلی نفس نہایت کے مرہوں ماروں سے لاشی کی وجہ سے ہی کٹر علی علم و عقل صوفی کی صرف مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اس پر مٹھ کے تیر براتے رہتے ہیں۔ جب کہ صوفی بچے دنیا میں گھن رہتا ہے، اس کا چہرہ آئینہ ی ہوتا ہے، وہ چہرہ نفس تو اس کی قنایت کے درمیان ص بات باطن میں آتا اور محبوب کی رضا مندی کا حاصل ہوتا ہے، ص بات چنانچہ محبوب کے انوار حسن کے ساتھ ہوتی رہتے جلالی ص بات

ہوتی ہے، جس سے سعادت دارین وابستہ ہوتی ہے، اس لئے صوفی آگ و خون کا دریائے عبور کرے گا، محبوب نے بے پناہ جلال سعادت کے سکون سے گذر کر، پڑا غراس کے نفس خالی سے حالت وصال تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ (مرتب)

فَلَقَدْ أَنْصَبْتَكَ بِالْعُزْبَةِ الْوُثْقَى لَا ابْتِصَامَ لَهَا (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۵۶)

(تو اس نے بڑا مضبوط عقد قائم کیا جس کو کسی طرح شلغی نہیں۔)

اللہ سے نسبت حاصل ہونے کے بعد وہ فوقی نہیں

اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ نسبت مع اللہ کے صوبہ کے بعد وہ مستقل نہیں ہوتی۔

تحریر

جب ایک بار صبر سے نسبت مستحکم ہوگی تو وہ فتم نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سے اس نسبت کے قائم ہونے کے لئے بعد ۳۰۰ من کو حویل حرمہ تک گھس کے ساتھ خوشنک جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ یہ نسبت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، میں کچھ سال کے شب و روز کے محامدوں سے اگر یہ نسبت حاصل ہو جائے تو آسان ۱۰۰۰ سال ہے، ایک بار نسبت کے قائم ہونے کے بعد وہ فوقی نہیں۔ اس لئے کہ اس میں محبوب سے احتیاط کے نہ فتم ہونے والے سلسلہ سے گذر کر کنکھن ہٹا چکا ہوتا ہے۔ سو حدود ۱۰۰۰ میں عام طور پر نسبت کے حصول کی سہ جو حیالات کی صورت میں جاتی ہے، وہ حقیقی نسبت سے بہت لڑتا رہے اور سلف صوفیوں میں سنے والی نسبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے کہ سو حدود ۱۰۰۰ میں عام طور پر ہٹنے والی خلاف کی صورت میں نسبت سے جب پڑا وہ جب مال کے جذبات چال نہیں ہوتے، اس لئے کہ نسبت کو اللہ سے مستقیم نسبت شمار نہیں کیا جاسکتا، ایسا معاشرے میں اس نسبت کے حامل علی اللہ بھی موجود ہیں، جو گناہم رہتے ہیں اور شہرت اور دولت سے دور بھاگتے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ اور گھم رہتا ہے کہ کتب شہرت سے اس کے نفس میں ابھار پیدا نہ ہو جائے اور بھلا شاد کار گازی اور شہرت مان کی رنگی سے قریب میں آ کر اس کی نسبت سلب نہ ہو جائے، اگرچہ نسبت کے لئے ہونے والے محامدوں کی وجہ سے نہ

اپنے فضل خاص سے سے معلوم رکھتا ہے، لیکن کس کے ہونا کہ تجربہ بات کی وجہ سے صوفی اس سلسلہ میں بہت زیادہ حساس اور چڑکنا ہوتا ہے۔

إِنْ تَشَاءُوا التَّسَدُّدَاتِ فَمَعْنَاهُ هِيَ وَإِنْ تَحْفَظُوهَا وَتَوَظُّوْهَا الْفُطْرَاءُ فَهُوَ عَمَلُكُمْ (سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷)

(اگر تم خواہ کر کے صدمتے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر دو اور قیصریوں کو تو یہ چھپا کر دینا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔)

نیک عمل کو ظاہر کرنے یا چھپانے کے بارے میں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کے اعلان اور اخفا میں اختیار ہے اور ساتھ ہی اخفا کی نصیحت بھی ہے، جبکہ اعلان میں کوئی خاص مصلحت نہ ہو۔

تخریج

ایسا عمل، جس میں شہرت نہ ہو، تو کس کو اخلاص نہ ہو، وہ زیادہ افضل ہے، اس لئے کہ عام طور پر کس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے اعمال پر اسے داد ملتی رہے، اس سے کس پہلو سے اور حریفوں سے کہتا ہے، بہت کس کی قابل ذکر تکبیر اسلام ہو جائے تو اس وقت اگر خاص مصیبت کے خاطر عمل کی تحقیر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ تہذیب کس کے بعد عمل میں اعلان سے دوسروں کو اس طرح کے اعمال پر ابھارتا مقصود ہوتا ہے، لیکن کافی ذکر حد تک صدمت کس سے چھپنے تک عمل کے عقبار و اعلان میں جذبہ شہرت اور جذبہ غائبیت سے محض ہونا، بہت زیادہ بشارت ہے۔ (مترجم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَّكُمُ الْمَدِينُ بِالنِّفَاقِ فَلَا تُخْفُوا لَهُ أَمْرًا (سورہ البقرہ، آیت نمبر ۲۱۴)

(اے ایمان والو جب امداد کا مہمدر نہ ہو تو نہ تہذیب صدمت میں کس کو لکھ لیا کرو۔)

معمشرت و عبادت کی اصلاح کے کام کی اہمیت

اس آیت میں ثبوت ہے، اس بات کا کہ معاشرت و عبادت کے نظام کی اصلاح طریق (تصوف) کے مبنی نہیں۔

تخریج

معاشرت و عبادت کی اصلاح کے لئے معشرتی صلاح، گھروں کی اصلاح اور نظام تعلیم کی اصلاح کی سرکوشش قابل قدر ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ تصوف کے مبنی نہیں ہے، بلکہ اس سے معشرے کے مسائل کی واقع ہوگی و اصلاحی طور پر بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔

قوی و طاقتور سطح پر اس طرح سے نظام کی بہتر طور پر تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ بلائے فساد سے دوچار ہونے لگتا ہے۔ اس وقت اس سلسلہ میں معاشرے کی جو صورت حال ہے وہ بہت زیادہ مسک ہے۔

معاشرت اور عبادت کی اصلاح کی ایک اہم صورت تو یہ ہے کہ فرد کو راجحیت میں لایا جائے، تاکہ ذکر سے نور کے اثرات کی روشنی کے ساتھ پہلو اس میں بہتر سے بہتر کی صورت پیدا ہو جائے اور اگر کافران کی ساری عادتوں کو پکڑنا ماننے میں گزار دیا جائے۔

معاشرت و عبادت کی اصلاح کی دوسری صورت یہ ہے کہ گھر و تعلیمی حوالہ کو اس سلسلہ میں مشر بنایا جائے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کیا جائے اور پاکیزہ بنیادوں پر ان کے مزاج کی تشکیل کا انتظام کیا جائے۔ (مترجم)

فَلَا تَمْنُوا لَهُمْ عَدُوًّا (سورہ بقرہ، آیت نمبر ۲۱۴)

(اس کا کلب گھبرا کر ہوگا۔)

ظاہری و باطنی اصلاح کی اہمیت

اور اس کے اثرات

اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ اصل عار کلب (کی حالت پر) ہے۔ حضرت حافظ فضل الرحمن صاحب نے اس حاشیہ کو اس طرح پیش فرمایا ہے۔

اس آیت میں اعمال کوب کے نظام کی تحقیق ہے، جس طرح ظاہری اعمال اچھے ہوں یا نہ ہوں تو ان کے مطابق آخرت میں ثواب و عذاب ہوگا، اس طرح دل کے اعمال جو انسانی ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، وینکاری اور کلمہ کلمہ کا دل میں جھانکا، ان پر عذاب (اور سزا) ہوگی، ان کے بالکل قیام، بخل، انصاف، دین کے کلمہ کلمہ جھانکا وغیرہ ان

تحریر

سارے اہل کار دارہ قلوب پر ہے، قلوب میں اخلاص، نصیحت اور اللہ کی محبت موجزن ہوگی تو اعمال کی قدرو قیمت بہت زیادہ ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا، دوسری صورت میں اعمال بے وزن ثابت ہوں گے۔
 اہل دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری دوسرے باطنی، وارد ظاہر الام دہلہ (بج) ظاہری گناہوں سے بچی تو باطنی گناہوں سے بچی۔

دونوں طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش بغیر اللہ کے عاقبت سے بچنا مشکل ہے۔ بڑے بڑے ظاہری گناہوں میں گناہ، زنا، سورا، شراب، لہو برپا کرنا، ماز نہ پڑھنا وغیرہ شامل ہیں، ایسی طرح بڑے بڑے باطنی گناہوں میں دنیا کی محبت، تکبر، حسد، غش و ہون، ریا کاری، انکیر وغیرہ جیسے گناہ شامل ہیں، اس دور میں ظاہری گناہوں کا تو کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے، لیکن باطنی گناہوں کا سرے سے ادراک ہی سلب ہو گیا ہے، سبب یہ ہے کہ باطنی گناہوں کا ادراک اور نہ سچائی کی صورت اہل اللہ اور روحانی معانیوں کی صحبت سے ہی ہوتی ہے، جو عرصہ تک اپنے عربی کی زیر تربیت اپنے باطن کو صاف و پاک کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔

باطنی گناہوں سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ معاشرہ ہولناک لہذا سے دوچار ہو گیا ہے اور نفسیاتی اور فحشی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ (مرتب)

لَا تَدْرِي اَنَّمَا لَظُنُّهُ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۸۳)

(ہم اس کا قلوب گنہگار ہوگا۔)

وَابْتَغُوا مَعَالِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْا بِنِعْمَةِ اللّٰهِ (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۲۸۴)

(اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔)

قلب پر ہونا

نبیل آیت کے حاشی میں لکھتے ہیں اس میں دوست ہے اس بات پر (کام کا) اصل دار قلب پر ہے۔

دوسری کی تحریر میں لکھتے ہیں اس میں تحقیق ہے قلبی اعمال کے حکم کی۔

تحریر

اعمال میں جو چیز مطلوب و مقصود ہے وہ اخلاص و نصیحت اور دل کی پاکیزگی ہے، اگر دل میں نصیحت اور خلص موجزن نہیں تو قرآن کی قیمت اور نہ کاروبار باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کھلاواں اور نکایت کے ذریعہ دل کے قہر کا سرخ درست کرنا، سارے کاموں پر ہماری ہے، دل اگر حب جلا، حب باطن، جذبہ شہرت اور دنیا جیسے جذبات سے سرشار ہے تو ایسے دل سے صادر ہونے والے اعمال وہ چاہے پھاڑے جی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کی یادگار میں قبول نہیں۔ دل اگر اللہ کی محبت کے جذبات اور خلص سے سرشار ہے تو ایسے دل سے صادر ہونے والے اعمال زیادہ نہ سکی، طرودی الفاظ بھی فرد کی پرواز کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں۔

حدیث شریف ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے زیادہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، امام غزالی نے نیک، امیر، محنت بیان کیا ہے کہ قاعد نیت کے ساتھ اللہ کی یادگار میں اعمال پیش کرنے کی مثال اس شخص کی طرح ہے، جو نیت سے یادگار کو فتح کے طور پر مردہ کھڑا پیش کرے، ظاہر ہے اس سے یادگار عاقبت میں آئے گا اور ایسی حرکت کرنے والا مرد اسحق ہوگا۔

جب اعمال کی قبولیت کا دار نیت پر ہے تو نیت کی درجگی کا اصل سارے کاموں سے زیادہ قبولیت کا مستحق ہے۔ دل کو پاکیزہ بنا کر نیت کی درجگی کا کام ایسا کام ہے، جو سب سے زیادہ دشوار گزار ہے۔

اس کے لئے نفس سے سخت محرم آدائی کرنی پڑتی ہے، اس لئے کہ دس پر نفس کی گرفت بہت زیادہ سخت اور طاقتور ہوتی ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ نفس، دل کو پیراں

ہذا کہ اپنی خواہشات کا مرکز بن جیتا ہے اور دل کو صبر، روادار کر رہا ہے۔ دل کی صفائی و تعلیم، اسے محض اللہ کی رضا مندی کا حامل بناتا اور قلب بند کی صورت دیتے کے لئے دیگر انگ کے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ مجاہدوں کے بغیر ان کا رنگ دور ہو اور وہ محض اللہ کا ہونے و شہر بنے۔ (مرتب)

لَا تُطْرَقُ بَيْنُ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَبَيْنَهُ (سورۃ فرقہ، آیت نمبر ۲۸۵)
(کہ تم ان کے بغیر اس میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے)۔

ادبیاء کرام میں تفریق سے بچنے کی ضرورت

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء میں تفریق مناسب نہیں، اسی طرح ادبیاء میں بھی تفریق نہ کی جائے کہ ایک سے تو اعتقاد ہو، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہو، ایک کو اہل دوسرے کو مقبول کہتا ہو، یہ درست نہیں، بلکہ سب کے بارے میں جو شریعت کے مطابق چل رہے ہوں، اچھا اعتقاد رکھنا ہے۔
تفریق

جو کہ اللہ، اسلامی شریعت پر گامزن ہوں، سرمایہ داروں کی کسی شان مان و ملی زندگی سے بہت دور ہوں، اس طرح کے سارے اہل اللہ تبارا سرمایہ ہیں۔ ان سے متعلق خاطر رکھنا، ان کی تعظیم کرنا اور دل میں ان سے محبت کا قائم ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ اس طرح کے اہل اللہ کے وجود سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ رہ نہ دیا جائے گھر گھر تیرہ لکھ کی وجہ سے اس کا قائل ہے کہ اس کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح کے اہل اللہ کی کاوش کی وجہ سے ہی دلوں کا ایک صدر و محبت میں جل رہا ہے اور وہ اپنی اصابت بزرگی کے لئے کوشاں ہیں، ایسے اہل اللہ سے عطا رکھنا اور ان کی تحقیر کرنا بہت بُرا ہے۔ سب سے اچھا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، کہ یہ فرد کو اپنے لئے ہی سے دیا گیا محبت کا قتل ہونا چاہئے، اپنی اصابت کے حسد میں وہ کسی کو بنا معاف نہ کیے، لیکن دوسرے اہل اللہ سے ہلکی سُر نہ ہونی چاہئے، بلکہ متعلق اہل اللہ درمستوی میں نہ (جو شان و مان کی زندگی گزارنے سے دلچسپی رکھتے ہیں) جو زیادہ سے زیادہ عریض خانے کے گرسد ہیں اور شہرت کے لئے منصوبہ بندی کرتے ہیں) ان دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے، تاکہ بزرگی کے روپ میں اس طرح

کے افراد سے بچنے کی سبیل یہ ہو سکے۔ (مرتب)
لَا يَتَخَلَّفُ اللَّهُ لِنَفْسٍ أَوْ لِنَفْسَيْنِ (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۲۸۶)

(اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نہ خلف (جواب دے) نہیں دے گا اگر کسی کا جواب اس کی حالت میں ہو)۔
مجاہدوں میں عالموں کی رعایت رکھ

اس آیت میں دلالت ہے کہ مجاہدوں میں جو طبیب کی رعایت رکھنا چاہئے۔
تفریق

مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کے مجاہدے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ معاشی ضروریات کے لئے تنگ و دو کرنے والے یا ذاتی و اخصالی اعتبار سے کمزور افراد کے مجاہدے مختصر ہوتے ہیں، تاکہ ان کے دوسرے ضروری کام متاثر نہ ہوں اور ان کی ذاتی و اخصالی حالت بگڑنے نہ پائے، جب کہ بجز ذاتی و اخصالی حالت اور معاشی طور پر مستحکم افراد کے مجاہدے زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مختلف ذاتی سطح کے افراد کو یکساں انداز اور یکساں نوعیت کے مجاہدوں پر چلانا صحیح نہیں، تاہم مجاہدے ضروری ہیں، مجاہدوں سے بہتر اعتدال نہیں ہوتی، ذکر دیگر کے مجاہدوں ہی میں یہ خاصیت ہے کہ کسی سے نفی کو قیام حاصل ہوتی ہیں اور فرد و افراد انہی جو جہاد سے بہرہ ور ہوتے ہیں، مجاہدوں کے بغیر افراد کے اہل میں موجود فساد سے بچاؤ کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نفس کی قوت خفاہت میں اہل نفس سے بے خبر ہو جائے، اس لئے سزا سزا کی اہل نفس ہائے نفس ہی سن کر، ادا کی قہ، پناہ پناہ مجاہدوں سے دیرینہ نفسی قوتوں کی صحت سے بغیر چارہ کار نہیں، اہل علموں و اہل اہل، یا کوئی بھی، وہ مجاہدوں سے مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ مختلف سطح کے افراد کے مجاہدوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھ کر ہی یہ سمجھ سکتا ہے اور وہ اپنے تفریق نظام میں اس کو پیش نظر رکھتا ہے۔ جو زیادہ مجاہدے کرنے کی استعداد رکھتے ہوں، انہیں مجاہدوں میں چلا کر، ان کے نفس کی قوت کو پامال کرنا، ان کے لئے سعادت دارین ہے، جو زیادہ مجاہدوں کے قائل نہیں، ان سے کچھ نہ کچھ مجاہدے کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کی تیز رفتاری سے نہ سکے، کسی نہ کسی طور پر اصلاح کی صورت

بیجا ہوتی رہے۔ (حرب)

لَقَدْ اِنْ تَحْسَبَنَّ النَّجُوزَ لِلّٰهِ فَاَتَقْوَىٰ يُخَيِّبُكَمُ اللّٰهُ (سورۃ آل عمران، آیت نمبر ۳۱)

(آپ فرمادیتے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔)

حضور ﷺ کی اتباع کے بغیر اللہ سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی

بڑھیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھیں تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ کے محبوب حضرت محمد ﷺ کی اتباع نہ کرے۔

تفہیم

اللہ سے محبت کی سب سے بڑی علامت حضور ﷺ کی اتباع اور آپ کی عطا کردہ اقدار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر اللہ سے محبت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اللہ نے حضور ﷺ کی سیرت پاک میں ہمارے لئے کامل نمونہ پیش فرمادیا ہے۔ اس کامل نمونہ کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اسی تعلیمات سے ہمراہ بننا کرنا ہے، نہ سے محبت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ سے محبت کا یہ ایک معیار ہے، جس سے کوئی بھی مشابہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلمات ذکر میں یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی اطاعت آسان ہونے لگتی ہے، اس لئے ہر دل کو جو بھی مقام ملا ہے، وہ اطاعت دوسرے ﷺ کی بدولت ہی ملا ہے، اطاعت دوسرے ﷺ کے بغیر فرد وہ بن ہی نہیں سکتا۔

دوبارہ میں شہرت و محبوبیت حاصل کرنے اور ماں کا سنے کے لئے اپنے آپ کو ادنیٰ و تنہی کی حیثیت سے پیش کرنا جو، جنہوں میں اس دور کی خصوصیات میں شامل ہے، بہت خسارے کا سہارا ہے، اس سے اپنے آپ کے چند خوبیوں کی شہرت حاصل ہوتی، دولت بھی آجائے گی اور مرید بھی مل جائیں گے، لیکن ایسے افراد بظاہر دین میں ہی بہ قاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تو آخرت میں تو سراسر خسارہ ہی مناد ہے۔

جب تک ذکر و فکر کے غیر معمولی مجاہدوں سے نفس کی قوت پامال اور ناکام نہیں ہوتی، جب تک خلافت یا بزرگی کے مقام پر فائز ہونا اور اسے اپنی سعادت سمجھنا، یہ نفس کا خطرناک حربہ ہے۔ نفس اپنی توانائی چاہتا ہے، وہ خوشحال دہلی زندگی چاہتا ہے۔ ذکر و فکر کے کچھ مجاہدوں کے بعد نفس، فرد کو بزرگی کے روپ میں اس راہ پر گامزن کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے۔

نفس کے اس حربے سے بچنا آسان کام نہیں، نفسی قوتوں سے نہایت کوششوں اور غیر معمولی محنت کے بغیر نفس کا تعلق اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑتا ہے، اور غیر معمولی مجاہدوں سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ بزرگی کے روپ میں دنیا دارانہ روش سے بچنا دشوار تر ہے۔ (حرب)

ان الذين يمشون بعهد الله وابيمانهم لئلا اولئك لا تملأ لهم في الآخرة ولا يملأهم الله ولا يملأهم يوم القيمة ولا يملأهم (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۷۷)

یقیناً جو لوگ حقیر معاوضے لے لیتے ہیں اس عہد سے جو (انہوں نے) اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو آخرت میں کچھ حصہ نہ ملے گا اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گی، ورنہ ان کی طرف دیکھیں کہ قسمت کے روز اور نہ ان کو پاک کر دیں گے۔

دنیا کی زینب زینت کی خاطر اللہ کے مقابلے کو ترجیح دینے والے کی سزا

اس میں اس شخص کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کی زینت کی طرف ہلک ہو اور اس کو اللہ کے مقابلے پر ترجیح دیتا ہو، اور ایسے ظاہر کو نظر میں رکھ کر (اسد کی) شعائر سے آراستہ رکھنا، مگر اس میں حد و مہر کی آمیزش بھی موجود ہے، جس سے یہ شخص اللہ سے طاقت اور گھٹکر کے حق کے درجہ سے گردنیا و آخرت دونوں میں محروم ہو چکا ہے۔

تفہیم

اپنی سیاست و قیادت اور بزرگی کے نام پر آخرت کے مقابلے میں دنیاوی مال و حلال کے حصول کی کوششیں، یہ دراصل غلبہ نفس کا نتیجہ ہیں اور اس بات کی بھی علامت

کہ دروغ کے مجاہدوں سے دس لاکھ ۱۷۰۰۰۰۰ کی فیصلہ کی غرض رہا ہے اور غرض کی حالت میں بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور غرض اب تک مادی راحت کے سامان اور خوشحال مادی زندگی پر توجہ ہے، قیمت کے اس پیسے فرد سے اللہ تعالیٰ - تو کافر مائیں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی اس کا ذکر فرمائیں گے۔

قیمت کے دن جب روح، غرض اور انسانی جسم کے درمیان پردے ختم ہو جائیں گے تو اس اہمیت روح کی یہ شدہ آرزو ہوگی کہ وہ محبوب حقیقی کو ایک نظر دیکھیں یا کم از کم محبوب حقیقی سے منظر فرمائیں، لیکن اس سلسلہ پر اسے یہ چمکی دینی چاہئے گی، یہ دیکھ اس کے لئے کئی جہانوں پر بھاری ہوگی۔

یہ آیت امارے لئے گھر گھر ہے کہ ہم مجاہدوں کے ذریعہ غرض کا ذکر کریں اور اس سے دل کی صحت اور مادی ساز و سامان اور راحت کی چیزوں کے سامان کو نکال دیں اور آخرت میں اللہ سے ملاقات اور اس کے مشاہدے کی فکر کو ساری چیزوں پر غالب کریں، دوسری صورت میں وہی سیادت و قیادت اور بزرگی، فرد کے لئے بلاکت کا باعث بن جائے گی، بزرگی کے ذریعہ دلیل دنیا کو مقصود بنانا اور دولت کمانے کے لئے اسے استعمال کرنا نہایت حقیر سودہ ہے اور دائمی زندگی کا خسارہ ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلمات ذکر کے مجاہدوں میں دو حسن و اقار موجود ہیں کہ جو بھی ملک اللہ کے انور حسن سے بہرہ ور ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ہی مادی مادی حسن اور مادی نعمت کے سامان اور دولت سے بلند کر دے گا اور اس کے دل سے دنیا کی مشیت و واقعہ کو گرا دے گا۔

اللہ کے ذکر پر مطلق غفلت نہ کرنے کا بھی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کا رعب، اس کی وحشت اور مادی لغو و دماغی ترس کے سامان کے سامان غالب رہتے دیکھتے ہیں، چنانچہ وہی مصعب اور بزرگی کے کام پر آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دینے کی روش اختیار کی جاتی ہے اور دنیا کی طرف مچھنے میں کامیاب ہوجاتی ہے، جہاں بھی مادی دنیا کے مظاہر، اس کی شان و شوکت اور اس کی رونق کا مقصد غالب ہوگا، وہاں یہی سمجھا جائے گا کہ غرض کی قنایت کا عمل مکمل نہیں ہو رہا ہے، اس سے ہم مصعب اور بزرگی فرد و حسب ماں کے جدہد سے بچنے میں ناکام ثابت ہوں گے، حقیقی اہل اللہ پر ہمیشہ حالت فقر کا غلبہ رہا

ہے اور وہ خود اختیار کردہ فقر و ترجیح دیتے ہیں، اس کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کثرت اور اس کی شان و شوکت کسی نہ کسی آخرت میں اللہ کے مشاہدے سے عوامی کا ذریعہ نہ بن پائے۔

یہ آیت ہمارے لئے اس اعتبار سے بھی سمجھ کی حیثیت رکھتی ہے کہ غرض کو چھری طرح قنایت کے مراحل سے گزارا جائے، تاکہ نفس بزرگی، دماغیت، دنیا حوم میں مہارت اور دنیا مصعب کے کام پر فرد کو مادی راحت کے سامان، حسب ماں اور دنیا داری کی راہ پر گامزن کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔

اللہ کے انور حسن کا مشاہدہ خود اس دنیا میں ہی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس فرد دنیا داروں اور مالداروں والی راحت اور شان و شوکت کی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کما کہ وہ اس کے لئے کوشاں ہوا، اللہ کے بڑا ایک ماں کی کل حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے جسم و روح کے رشتہ کو قائم رکھن مقصود ہوتا ہے اور وہ بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے، اگر مال بچائے خود مقصود ہو جائے، اس کی فکر مادی اور اس کے حصول کی کوششیں غرض پر مبنی ہوں گی، اور یہ غرض ہو کہ "فخرت کی زندگی پر اس کو ترجیح دینی چاہی ہے تو مال کی نیکی فکر مندی اور راحت کا یہ سامان واصل اللہ کے انور حسن سے عوامی کی ملاصورت سمجھا جائے گی، کاش یہ ہمہ کثرت ہمارے دلوں میں رائج ہو جائے اور ہمارے اس سے دنیا کی چند روزہ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت نکل کر آخرت میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو اور اس کی تیاری کا کام اور اس کے لئے جدہد مقصود، مدد بن جائے۔

إِنَّ الْبَشَرِ يَشْكُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَتُحْمِلُهُمْ لَمَّا لَفِيْلًا أَوْ لَيْلِكَ لَا حِلَاقَ لُهُمْ فِيهِ الْآخِرَةِ وَلَا يَكْفِيَهُمْ اللَّهُ وَلَا يَصْلَحُ إِلَهُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرْكَضُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورۃ آل عمران - آیت نمبر ۷۷)

(یقیناً جو لوگ حقیر مضامین لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو آخرت میں کچھ حصہ نہ ملے گا، اور نہ ہی روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ان کو چمک کریں گے، دن کے لئے روزانہ عذاب ہوگا)۔

دست مال پر اللہ کے مشاہدے
کو ترجیح دینے والے کی سزا

اس میں اس شخص کی حالت کی طرف اشارہ ہے، جو نہ صرف دنیا کی طرف مائل ہو اور اس کو اللہ کے مشاہدہ پر ترجیح دیتا ہو اور اپنے خیر کو مقررین کے شعائر (شرعی امور) سے آراستہ رکھتا ہو، مگر اس میں حب جاہ کی آمیزش بھی شامل ہو، ایسا فرد دنیا و آخرت میں اللہ کے لقاء اور جنت کے درجے سے محروم ہو جائے گا۔ (محرم ہو جائے گا)

تخریج

آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دینے کی ایک بڑی سزا جو اللہ سے کوٹلی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے انوار جس سے محرومی ہوئی تو آخرت میں تو یہ محرومی اپنی انجانی صورت میں ظاہر ہوگی۔

دُشمن اور عداوت کا یہ دمگی دنیا کی میں نہ تم سے کام کروں گا اور نہ ہی تمہاری طرف دیکھوں گا اور نہ ذرا کیہ کروں گا، دُشمن کے لئے یہ دمگی بظاہر بے معنی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں جب سارے پروردگار اللہ جانیں گے تو اس وقت اللہ محبوب کے لئے دروغ کا اضطراب بے پناہ ہو جائے گا۔ دروغ یہ چاہے گی کہ اسے ایک بار اللہ کی طرف دیکھنے کا موقع ملے، یہ نہ سمجھ سے یکہ ہی جملہ دُشمن، غشگو فرمائے، لیکن اس وقت جب اسے یہ دمگی ملے گی تو یہ دمگی وہاں پر خور و جھمبون پر ہماری ہوگی۔

آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں بھی وہاں محبوب کے لئے ترقی رستی ہے۔ ذکر سے محرومی اور دولت دنیا کو ترجیح دینے اور باطنی روح کی پروردگار ہونے کے نتیجہ میں خود اس دنیا میں دروغ تو پھیلتی رہتی ہے اور دروغ اپنا یہ شعلہ روشن، دل اور نفسیت و اعصاب کی طرف منتقل کرتی ہے، جس سے افراد اور گروہ بظاہر بے نیچہ جاتے ہیں، غیر معمولی جتنی ادا کا شکار ہوتے ہیں اور سکون کے لئے ترستے رہتے ہیں۔

روح کی بندہ اللہ کا ذکر ہے، جس سے اللہ کے انوار صحن کے انوار سے بہرہ وری ہوتی رہتی ہیں، جس سے دنیا میں اس کی کھلی و تسکین کا سامان ہوتا رہتا ہے، یہی ذکر آخرت میں اللہ کے دیدار کا ذریعہ بنے گا، واضح ہو کہ ذکر کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ کی

صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ (مرتب)

إِنَّ الْبَشَرَ لَكَنُفٌ رَجِبٌ ۚ لَئِنْ أَرَادُوا خَطَرًا لَّنْ يُغْلِبُوا ۚ لَئِنْ أَرَادُوا خَيْرًا لَّنْ يُغْلِبُوا ۚ (سورہ النہل، آیت ۹۰)

(یقیناً جو کچھ کافر ہوئے اپنے بدن لا لائے گئے اللہ پھر کفر میں بڑھتے رہے، مگر میں، ان کی قیادت پر گزر قبول نہ ہوگی۔)

اہل اللہ سے قتل کا کام ہونے کے بعد اسے ڈرنے کے اثرات

یہ بات اللہ (اللہ کا قانون) ہے اس شخص کے بارے میں جو اہل اللہ کے طریقہ و عادت میں رہتا ہو (یعنی امتداد و ترقی کے لئے اس سے دست بردار رہتا ہو) پھر قتل یا ایذا کی راہ سے اس سے روکی نہ جائے، کی تو کچھ پھر اس کی طرف سامنے کی توہین نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ بے قوتیں ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات وہ (شہد) (جنگ) کی طرف چلا جاتا ہے کہ اہل طریقت سے سخت اذیت دے دے گا۔ پھر وہ (دین) کے بڑے جزو سے خارج ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہاں

تخریج

اہل اللہ سے یکہ در قریب حق قائم کرنے کے بعد بھی کسی محقق عذر کے لئے ڈرتا ہے، یہ فرد کے لئے سخت خطرہ کی بات ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے ذرا کیہ کا عمل متاثر ہوتا ہے، بلکہ اس کے اعمال میں صل پیدا ہونے لگتا ہے، اس کا نفسی و فنی سکون بڑھتا ہوئے نکلتا ہے۔ بعض وقت قتل توڑنے کے بعد اہل اللہ کی مخالفت اور دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اور ان کے خلاف ان کی ضد کی نفی پات ہوئے لگتی ہے۔ اس صورت میں ان کی دینی و اخلاقی اور روحانی حالت دیکھ کر ہر مسلمان کی پائی مختلف دردناک شوش میں مبتلا ہونے کے بار آور ہو، رجوع ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتے، یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے جو ان کو ملتی ہے، اللہ ہمیں اس سزا سے بچائے، ہمیں شوق تصوف کے امور سے نا اہلیت کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے افراد کے لئے جتنی صورت پیدا کر رہا ہے۔ (مرتب)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (سورہ آل عمران، آیت ۹۰)

(تم کامل خیر (جنگ) تکمیل حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز (د)

کے لئے) طرح نہ کرے۔

اپنی ہستی کو اللہ کے لئے پامال کرنا

قرب الہی کا موجب ہے

اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کی جائے کہ نماز کو بیجا غائب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے، وہ اپنی جان ہے، تو یہ آیت دلیل ہوئی، اس بات پر کہ اپنی ہستی کو محبوب متعلق کے سے ذلیل کرنا، یہ قرب الہی کا موجب ہے۔

تکریج

فرد کو اپنی جان بھی محبوب ہے تو اس بھی وہ اپنی رائے بھی، اللہ کے لئے نہ ساری چیزوں کی قربانی کے بغیر کمال تکمل کا حاصل ہوتا ممکن نہیں، یہاں مولاناؒ یہ تحریر بھی بیان فرمادے کہ اللہ محبوب کے لئے اپنی ہستی اور اپنے وجود کو کئے بغیر قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنی ہستی کی قربانی کا کام سب سے زیادہ دشوار گزار ہے، عام طور پر قربانی جو حالت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی سے استغناء کر دے اور اس کے لئے کسی طرح تیار نہیں، اس لئے کہ اس کی وجہ سے غریبیت اور ادنیٰ تہمت عداوت سے دستبردار رہی فتیہ کرتی پڑتی ہے، نیز اس کے لئے غیر معمولی کامیابی سے کام لینا پڑتا ہے، فرد وہ افراد وہ دونوں چیزوں کے لئے تیار نہیں، ۱۳۰۰ تھوڑے خوش نصیب افراد کے، چند کمال خیر تھوڑے دینی دشوار رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قربانی ہستی کو مٹانے کے لئے نہیں کرنا ہوتا، اس وقت تک کمال خیر کا حصول اس کے لئے دشوار ہے۔ (مرتب)

مَثَلُ الْمُتَعَمِّدِ حَمَانٍ حَلَّالٍ لِّسَانٍ اسْتَرْجَلَ بِإِثْمِهِ حَزْمُ اسْتِغْفَالٍ (سورۃ آل عمران، آیت نمبر ۹۴)

(سب کھانے کی چیزیں تو راست کے نزدیک سے پہلے ہاں استغناء اس کے جس کو بھرتیاب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، نئی امرائیکل پر طالع نہیں)۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خاطر

لذتہ خیر دہ کو ترک کرنا

روح المعانی میں ہے کہ اس حکایت کے بیان کرنے کا کلام یہ ہے کہ اہل محبت کو

اس بات کی تعلیم دی جائے کہ جو چیزیں انہیں محبوب ہیں، جیسے مرغوب کھانے، لذت چیزیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طلب میں ترک کر دیا جائے۔

تکریج

جب لذت محبوب و مقصود ہوتا ہے، اور اس کے لئے طالب کا مجاہدوں کا عمل شروع ہوتا ہے تو کئی مرتبہ جو فرد اللہ محبوب سے دور کرنے، خواہشات کی طرف رغب کرنے اور نفس کو صواب کرنے کا دیرینہ، طالب کو اس ساری چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے اور اس سے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، محبوب کے اوصاف کا اقتصاد آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لئے طالب کو راحت و لذت کے سامان سے دستبردار رہی اختیار کرنی پڑتی ہے، حضرت شہداء و شہداء، حیدر کا بیان ہے کہ میں کچھ سال تک مجاہدانہ حالت میں رہا، ذکر و فکر میں مصروف رہا، اس سارے عرصہ میں نہ لوگ مجھے پہچانتے اور نہ ہی میں لوگوں کو پہچانتا تھا، اسی دوران ۱۱۰۰ ہجری تک مجھے راہگی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔

یاد رکھیں نے نفسی قوتوں کو پامال کرنے اور اللہ کے وصال کے لئے اس طرح کی قربانیوں کی ہیں۔ ہر بڑے بزرگ کے حالات وہ تھاوت پڑھتے ہیں تو اس طرح کی قربانیوں، بڑا کے واقعات نکھر آتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں اللہ کے رسول ﷺ کی مثال بھی سامنے ہے کہ آپ کے گھر میں ۱۱۰۰ تک گھٹنیں حتیٰ حق، آپ بھوک کی وجہ سے بیٹھ پڑے چھر چاند بٹھتے تھے۔

معدی یہ عجیب سنت ہے کہ بھتی بڑی شخصیت، رد ہوا، بڑا یہ سنیقا اور مذمت کی چیزوں کی دستبردار رہی کے متبادل میں حتیٰ زیادہ پیش قدمی۔

موجودہ دور میں طالب اگر مذمت کی چیزوں اور مرغوب کھانوں سے دست بردار نہ ہو تو کوئی ریاضہ برت نہیں، اس سے کہ موجودہ دور میں غذا اور "پ" دہوا میں قربانی کی وجہ سے عقل فدا کے طالب کی صحت کے متاثر ہونے کا خطرہ درپیش ہے، لیکن ذکر و فکر کے مجاہدوں کے لئے مستعدی کے ساتھ چلتا تو جائز ہے۔ اس کے بغیر نفس کی پامالی اور اللہ کی دشمنی کا حصول دشوار ہے۔ (مرتب)

وَمَنْ يَتَصَبَّحْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صَوَابٍ مُّسْتَقِيمٍ (سورۃ آل عمران، آیت

(اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہِ راست کی چابیت کیا جاتا ہے۔)

اللہ کو مضبوط پکڑنے کی تشریح

روحِ المعانی میں ہے کہ بعض کے نزدیک اللہ کو مضبوط پکڑنے کی حقیقت یہ ہے کہ اسبابِ جو کہ معنی بت ہیں، ان سے قلب میں روپی پیدا ہوا اور اپنے آپ کو کچھ گھمے سے دستبردار ہو کر اللہ کی طرف یکسو ہوا جائے، اور بعض نے کہا ہے کہ عاشقوں کا اللہ کو مضبوط پکڑنا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو چھوڑ کر اس کی پناہ میں آجائیں، اور اہلِ تقویٰ کا مضبوط پکڑنا یہ ہے کہ یہ مشاہدہ ہو کہ ہم جتنے شب ہیں، اس سے بھی بلند ہوا جائے اور اپنے آپ کو اس سے بھی فاصلہ نہ کر دینا چاہئے۔

تشریح

اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑنا، جس سے راہِ راست کی چابیت عطا ہوتی ہے، وہ راہِ سالک کے مختلف شعب کے سالکوں کے لئے مختلف ہوتی ہے۔ جو سالک صوفی برسوں تک نفس سے حالتِ جنگ میں رہتا ہے۔ وہ برسوں کے مجاہدوں کے بعد کہیں جا کر اس کا قائل ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں سب سے روپی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ہاتھ گھمے سے بچائے اللہ سے ایک حد تک یکسو ہو جاتا ہے۔ جو سالک سالک جب حالتِ قوسہ کے آخر میں آتا ہے تو اس سب سے یکسو ہو کر، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور دونوں کے تقابض و انفاس کے احساس سے بلند ہو کر، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔

تجلی صوفی جب حالتِ انتہا تک پہنچتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس پر ہر معادہ میں کمالیت کا رنگ غالب ہوتا ہے، اپنی اپنی اور سب کچھ محبوب کی طرف سے ہونے کا اس کا احساس غالب رہتا ہے۔

بلکہ بخار تو وہ اپنے میں رہتا ہے، لیکن باطن وہ محبوب کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتا ہے کہ اس سے اپنے اور اپنی ہستی کا احساس معدوم ہو جاتا ہے، یہ مقام ناشائے کے بس کی بات نہیں، یہ حالت، زندگی کا بڑا حصہ مجاہدوں میں صرف کرنے والے اہلِ اللہ ہی کی ہوتی

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو مضبوط پکڑنے اور اللہ کے ساتھ عملِ طور پر یکسو ہونے کا عمل آسان نہیں، اس کے لئے مجاہدوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضلِ خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔

موجودہ دور تو ایسا آیا ہے کہ اس میں یہ درجے و مقامات تو دور کی بات ہے، اگر آئینہ حد تک اپنی ذاتی اصلاح ہو جائے، ایک حد تک نفسِ قویوں کا ردِ ثبوت چاہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کسی حد تک آسانی ہو جائے، دنیا پر فوٹ چڑھنے کے میانات میں نہی حد تک کسی واقع ہو جائے تو اس دور میں یہ بات، اپنے خود بڑی کامیابی شہر ہوگی۔ (مرحب)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰوٰہِ وَلَا تَمُوْنُوْا اِلٰہًا وَّ اَنْتُمْ تَسْتَعْمِلُوْنَ
(سورۃ آل عمران، آیت نمبر ۱۰۲)

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو، ڈرنے کا حق (ادا کرو) اور اسلام کے سوا کسی اور پر جانِ مت نہ دینا۔)

طریقت کا حاصل تقویٰ اور حق تقویٰ کا ہونا

یہ آیت اہلِ طریقت (اہلِ صوفیہ) کا جو مقصود ہے، اس مقصود کے سلسلے میں واضح آیت ہے، اس لئے کہ طریقت (مقصود) کا حاصل بھی تقویٰ اور حق تقویٰ ہے۔

تشریح

قرآن میں جس چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، ان میں تقویٰ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تقویٰ کو پیر کاہن کی زندگی اختیار کرنے، ہر برائی سے بچنا چاہئے، اللہ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ کرنے، اللہ سے ڈرنے، اس کے خوف و خشیت کی حالت میں رہنے، اللہ کی شہانِ عظمت کی حالت میں رہنے اور اللہ کے کھٹکے کی حالت ہونے کا ذریعہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت میں مجھے اپنے ہر عمل کی اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔

تصوف کی ساری ریاضتوں کا حاصل تقویٰ کی اس حالت کو مستحکم کرنا ہے، اس میں

(۳) تقویٰ فرد کو ہر گتے پر عمل پیرا ہونے اور ہر منکر سے بچنے کی استعداد پیدا کرتی ہے۔

(۴) تقویٰ فرد کو اللہ کے سامنے آخری حد تک جھکا دیتی ہے اور اسے مجر و انکساری کا موند بنا دیتی ہے۔

(۵) تقویٰ اللہ کی محبت کے احساس کو غالب کر دیتی ہے۔

(۶) تقویٰ فرد کو عروج کو خوف و امید کے درمیان رہنے کا عادی بنا دیتی ہے۔

(۷) تقویٰ فرد کو دنیا و دہلیز سے بے نیاز کر کے، اپنی ساری توقعات اللہ سے وابستہ کرنے کا موجب بنتی ہے۔

(۸) تقویٰ فرد کو بندوں کے معاملے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور انسانوں کے حقوق کی بجز اپنی ملکی کی مصلحت کا حال بنا دیتی ہے۔

(۹) تقویٰ فرد کو اپنے سیاہ کار ہونے اور خود کو دوسروں سے حقیر سمجھنے کی نفسیات کو پختہ کر دیتی ہے۔

(۱۰) تقویٰ فرد کے سامنے آخرت کی زندگی کو کل سے مسئلہ کی بجائے آج سے مسئلہ کی حیثیت سے پیش کر کے غائب کرنے کا موجب بنتی ہے۔

(۱۱) تقویٰ فرد کو حس، اہمہ دار، متحرک و غلبہ بنا دیتی ہے۔

(۱۲) تقویٰ فرد میں دائمی و فداکاری باطن سے صلب آرا ہونے کی استعداد پیدا کرتی ہے۔

اسی تقویٰ جس میں یہ ساری سہادیں حاصل ہوں وہ کیسے پیدا ہو؟

(۱) مسلسل خود انحصاری سے کام لیتے رہنے سے۔

(۲) اللہ کا کبریا سے ذکر کرتے رہنے سے۔

(۳) غمیر کو پیدا کر کے، اس کے تقویٰ پر عمل کرنے سے۔

(۴) نیک اور صالح انسانوں کے ماحول میں رہنے اور محبت کی اس ذخیرہ کو اپنے گلے کا غوطہ بنانے سے، یعنی صالح انسانوں سے کسی بھی صورت میں دور نہ ہونے اور دنیا پرست اور مادہ پرست انسانوں سے رشتہ منقطع کرنے سے۔

(۵) تلاوت قرآن کو مشغلہ بنانے سے۔

(۶) اللہ کی راہ میں مالی فحش کرنے سے۔

(۷) دوسروں تک خیر کی پائیں محنت کے ساتھ پہنچاتے رہنے سے۔

(۸) اشاعت دین اور غلبہ دین کے لئے دماغ سے نئے اپنے صبر کا کردار ادا کرتے رہنے سے۔

(۹) اللہ کی فریب اور عقلم عقلمی کی حالت زار پر رحم کھانے اور ان کی حتی موجب مدد کرنے سے۔

(۱۰) اچلی ذات سے دوسروں کو لذت نہ پہنچانے سے۔

(۱۱) مشکل سے مشکل حالات میں صبر و شکر سے کام لیتے رہنے سے۔

(۱۲) ذکر کو زندگی کا بلیغہ بنانے سے۔

(۱۳) کسی صاحب دل اور جس مسئلہ کی حالی شخصیت سے رشتہ منقطع کرنے سے۔

تقویٰ ایک مرحلہ کی عمل ہے، تقویٰ کا ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ فرد میں اس بات کی بچی طلب پیدا ہو جائے کہ برائے نام سے نیچے، معروف پر عمل کرنے اور اللہ سے دعاوات سے مسند میں اس کی کھڑا جس متحرک، فعال، پیدا ہو جائے اور خود حسبِ نیاز کا عمل شروع ہو جائے۔

تقویٰ کی راہ پر گامزن ہونے کے لئے باطنی حس کی پیداری اور غلہ انحصاری کا عمل پہلا مرحلہ ہے (یعنی تقویٰ کی راہ انحصار کرنے کی حقیقی طلب کا پیدا ہونا)۔

تقویٰ کا دوسرا مرحلہ زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر نفس کی غولہ ک قوت کا مقابلہ کر کے، انہیں اللہ رسول کی اطاعت میں دینے کی جدوجہد کا مرحلہ ہے، اس مرحلہ میں فرد کو شدید مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صبر اور حوصلہ سے کام لینے کی شدید ضرورت اور پیش رفتی ہے۔

بچی طلب کے بعد اگر نفس سے معرکہ آرائی کا یہ مرحلہ شروع ہو جائے تو معرکہ آرائی کی یہ صورت برسوں تک جاری رہتی ہے، طالب یہ مسلسل یہ حسرت رہتی ہے کہ وہ نفس، شیطان اور باطنی ماحول کے اثرات سے گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، گرتے اور اٹھ کھڑے ہونے کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔

تقویٰ کا تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ فرد نفس معتمد کے مقام پر فائز ہو جائے،

مٹائی کے لئے۔

تحریر:

بندہ ممکن ہر حالت میں تعلق میں رہتا ہے۔ تکلیف کی مصیبت میں اللہ کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے، اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ سے ٹکرائے کر مانگتے لگتا ہے۔ اس طرح یہ تکلیف و مصیبت اس کے لئے بظاہر مصیبت ہوتی ہے، لیکن باطن اس کے درپہت کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تکلیف و مصیبت کے وقت بندہ ممکن کا احساس پاکیزہ رہتا ہے، اُنی طور پر مصدق کی صورت میں یکو اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن دو اثر ہمدی فتم ہو کر سکون و مسیت میں تبدیل ہوتا ہے، م طرف سے حالات میں صوفی کی سکون و مسیت اور حقی طادات کی زندگی میں ہے۔ جو کچھ سے نہیں، حال سے تعلق رکھتی ہے، صوفی اللہ کی طرف سے م طرف سے حات، میں مبر و شکر کی نفسیت کی پختی دلا کرنے پر اللہ کی شکر دانگی کرتا رہتا ہے۔ البتہ وسط صوفی اس طرف سے حالات میں بعض اوقات زیادہ سے لگتا ہو جاتا ہے۔ (محرر)

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ أَن تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا (سورة آل عمران، آیت نمبر ۱۶۲)

(جب تم میں سے دو جماعتوں نے خیل کیا کہ بہت دیر میں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں خیل کا ہرکار کرے۔)

دوسروں کا ولایت کے مٹائی نہ ہوتا

اس سے معلوم ہوا کہ ولایت اور مٹا کے بارے میں کوئی مکلف میں فرق نہیں ہے۔ کیونکہ ولی دو ہوتا ہے، جو گناہ کا پائے لازم نہیں کرتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار خیل آیا۔ اس کو ترک کر دیا۔ پھر اللہ اسے اس گناہ سے بچنے پر اس کی مدد فرما دیتے ہیں، لیکن باوجود ان میں گناہ کے آنے کے اس سے بچا دی ولایت ہے۔

تحریر:

ولی کے بارے میں یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ گناہوں کے بارے میں ابھیں دوسرے پیدا نہیں ہوتے، دوسرے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان دوسروں کی شدت کا دور

نوت چاتا ہے اور وہ ہمدی متنبہ ہو جاتا ہے، توجہ دکر سے وہ کی ایسی حیات محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسرے تو مکس چیز ہے، جو "خروقت آتے رہتے ہیں، دوسرے اگر فتم ہو جائیں اور نفس کی قوت بالکل خا ہو جائے تو اس صورت میں ان کی احساس ولی نشیت باقی نہیں رہتی، اور اللہ کی طرف ترقی کا مکمل حثا رہتا ہے، اس نے مل اللہ کے دوسرے ایک، چہار سے ان کی بلند پر وازی کا ذریعہ حات ہوتے ہیں کہ اس سے وہ پنا عا ہو جاتے ہیں اور استعداد میں مکس جاتے ہیں۔ (محرر)

وَالْكَافِرِينَ الْغُلُظَّ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُعْصِينَ (سورة آل عمران، آیت نمبر ۱۳۶)

(اور کفار کے غلظ کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو عجب رکھتا ہے۔)

صلی دوسرا کمال کے مٹائی نہ ہوتا

انسان کے اندر ہر صلی ضرور ہے، وہ کمال کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا، اگر وہ اس پر کنٹرول رکھے۔

تحریر:

انسان سے صلی کھائے کھاتا، چتا دوتا اور بخشی قاضی دلیرو کی صورت میں ہیں۔ یہ خاصے ایسے نہیں ہیں، جو فرد سے کمال کی راہ میں غیر ممنوع طور پر حات ہوں۔ لیکن یہ صلی خاصے مکر شدت، قیادہ کر جائیں اور فرد ان خاصوں کی "حرکی حد تک خیل کی راہ پر گامزن ہو تو اس صورت میں فرد حالت فخرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کس چہ بتا ہے کہ مکمل کھانے پر لگتا نہ ہو، بلکہ بہتر سے بہتر کھانا ہو، صبح شام طریق طرح کے طعام ہوں، نفس کی چاہت ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ماک اور ساری ہو، بعضی خاصوں کے سلسلہ میں بھی وہ فرد کو بعد اعتدال پر قائم رہنے نہیں دیتا، صلی قاضوں پر جب کسی قویں غائب آئے لقی میں تو اس کی اعلان شواہر ہوتی ہے لیکن اگر اس صلی قاضوں میں اعتدال قائم ہو، سادہ کھانا، سادہ رہائش، سادہ طرہ زندگی وغیرہ اور ساتھ ساتھ ذکر و فکر بھی تو فرد دینی دروہانی اعتبار سے کمال کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ (محرر)

مناسب نہیں، اس لئے کہ وہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کجاب ہو جاتے ہیں۔
خبر

اس آیت اور حواشی سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ گناہوں سے قلب میں گہرورت پیدا ہوتی ہے، جس سے افعال میں مشکلات پیدا ہوتی ہے اور شیطانی دوسے غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لئے گناہوں سے ہر ممکن حد تک بچنے کے لئے کوشاں ہونا ضروری ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر گناہ اپنے ساتھ سیاہ کاری کے اثرات لاتا ہے، اس سے قلب میں افسانہ صاف ہو کر توفیق ملتا رہتی ہے اور شیطاں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔

دوسری بات جو معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ ایک بار گناہوں پر کمال تو پے کرنے کے بعد ان گناہوں کو یاد کرنا اور ان گناہوں کو بہت بڑ بھر اس کے محال نہ سوسے کے تصور کا غائب ہونا، یہ شیطاں کا بڑا فریب ہے، اس سے شیطاں فرما دے کہ میں نے معافی کے معاملہ میں حذب و برب کر کے، انہیں نیکی کے کاموں سے آگنا چھوٹا ہے، اور کب بھی اپنے کردار ادا کرنے لگتا ہے کہ وہ نیکی کے رعب پر حوصلے سے چلنے میں کدانت والا ہے، اس طرح گناہوں کی عدم معافی کا احساس اور انہیں شست سے یاد کرنا فرد کو اللہ سے دور کرنے اور اللہ اور بندے کے درمیان کجاب پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تو پے کرنے سے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ **فَلْيَنصِبْ بِنَا جِبَادِي** **الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا** (میرے ان بندوں سے چنٹلوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے ناچیں نہ ہو۔ چنٹک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔)

اپنے گناہ بھراؤں پر اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ کمال تو پے سے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (عرب)

فَمَنْ ذُكِّرَ عَلَى النُّبُوِّ وَأَفْعَلَ الْجَنَّةَ هَذِهِ (سورۃ آل عمران، آیت نمبر ۱۸۵)

(میں جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب

ہوا)۔

جنت دوزخ سے بے نیازی کی روش کا خلد ہوتا

اللہ تعالیٰ کا اس شخص کو کامیاب قرار دینا، اس شخص کے خلد ہونے پر دلیل ہے جو جنت دوزخ سے بے نیاز ہونے کا دعویٰ کرے، البتہ مغلوب اس ان فرد معذور سمجھا جائے گا۔

خبر

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ سے بچنا اور جنت میں داخلہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور جنت دین کے مقاصد میں شامل ہے کہ ہر بندہ طمان کی ساری کاوشوں کا حاصل جنت کا حصول ہے۔

تصوف کے نام پر جو صوفی جنت سے بے نیازی کا پر کرتے ہیں، اس کا طرر محض اسلامی تعلیمات کے معافی ہے، اللہ کا دھار جنت میں ہونا تو ایک اعتبار سے جنت مقاصد میں شمار ہوگی اور دوزخ سے بچنے کی کاوشوں کا ہونا بھی مقصود میں شامل ہے۔

اس دور میں دین کی خبر شریعت کے اس طرح ہوئی ہے کہ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے بچنا کی کوششوں کا کام دین کے مقاصد میں شامل نہیں رہا، بلکہ دین کا اصل نصب العین دنیا میں دین کے قلب کا کام بن کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے فکر آخرت کا کام ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور تزکیہ و تصانیف نیک کا کام جو جنت میں داخلہ کا وسیعہ ہے، اس کی حیثیت بھی خیرات ہوتی ہے، بلکہ دین میں وسارے کے صہ کا کام دوسرا نمک دین کو بچانے کا کام ہی دین کا مقصد بن گیا ہے۔

دین کے نصب العین کا کام اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ افراد کے اخلاق، کردار و سیرت کا کام نہ کی طرح متاثر ہو گیا ہے اور وہ شر و کدرا کے بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ حکومت کی اصوات کی فکر اور دوسروں کی اصوات کی فکر کسی غائب ہو گئی ہے کہ فرد اپنی صدارت کے کام کو قبول کیا ہے۔

فکر جاتی ہے کہاں تک نہیں جاتی
مگر اپنی حقیقت بیکانی نہیں جاتی

افراد کی عمومی طور پر یہی حالت ہوگئی ہے اگر اپنی جگہ پر آ کر غرت میں سوئی ہے مصلحت کا نام قصود کی حیثیت سے سامنے ہوتا تو یہ مرکز نہ ہوتا۔ (مترجم)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُونُ بَعْدَ ظُهُورِكَ أَنْ يُظْلَمُوا بَعْدَ أَنْ بَغَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكَ أَلِيًّا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورۃ آل عمران، آیت نمبر ۱۸۸)
(اے لوگ جو یہے کر رہے ہو تو غرت میں ہوئے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ اس کی تشریف آور ہو، سو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ کر نہ مدد کو حاصل طور کے مذہب سے بچاؤ میں رہیں گے اور اس کو اور ناک مذہب ہوگا۔)

اپنی حد کرنا کا قابل خدمت ہے

اس آیت میں ان صوفیوں کی بھی خدمت ثابت ہوتی ہے، جو اپنی حد کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کلمات ان کے اندر نہیں ہوتے۔ کلمات ہیں بلکہ جگہ جگہ ہے تو اگر کلمات نہ ہوں تو یہ تو زیادہ بری ہے۔

تحریر

بعض صوفیائے عالم کے یہاں عقیدت کے نام پر اپنی حد کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اس حد تک کہ اللہ کی خدمت کو بزرگ کی صفات میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایسے صوفیائے خاص سے پہلے اسی کوئی نئی شیخ کے تصور پر استوار کیا ہو رہا ہے۔ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب حالوں میں کوئی شیخ کا تصور مستحکم ہوتا ہے تو حالوں کا کارخیز بن جائے گا اور انہیں زیادہ کامیابی کی ضرورت پڑتی نہ رہے گی۔ اس لیے یہ خدمت عملی نقطہ ہے، اس لئے کہ کوئی نئی شیخ کے اس طرح سے تصور کے ذریعہ حالوں کا بڑے سے فیض نکل کر انحصار ہو جاتا ہے وہ کامیابیوں کے لئے کسی تیار ہوتے ہیں۔

روم پر اس کام کے لئے اللہ کی صفات کو بزرگ کی شخصیت میں شمار کرنا اور اس کے لئے مقصدیں تیار کرنا آخر اس کا جواز ہی کیا ہے؟

یہ راستہ تو عقائد کے قضا کا راستہ ہے، عقائد کے بعد اصلاح کی کیا حیثیت باقی رہتی ہے۔ راہِ حجت و راہِ سلوک تو ظاہر کو یہ سمجھتی ہے کہ اپنے وجود کو مٹا دو، اپنی شخصیت کو مٹا کر، روم کا وجود کے جذبات کو پامال کر دو، شہرت کے احساسات کو ابھرنے

نہ دو، گمان کی نہ زندگی اختیار کرو، اپنے دل کی داغ بیل کا سون کا پتہ بھروسہ دل و جان میں آئے اس لئے روم و چین کے خیالات کو منکسر ہو۔

جب سالک مجاہدوں کے ذریعہ اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اسے نواز جاتا ہے، توہنوں کو اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جب کہ شہرت و داغ بیل کی مصروفی کو پیش قدمی کرنا اس کے سبب بنتی ہیں اور نہ کی نظر میں اس کی حیثیت کو گرا دیتی ہیں۔

ایک کام تو ایک کام ہی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ کام نہ کی رضا کی بجائے شہرت و داغ بیل کی خاطر کئے جائیں تو شخصیت کے قلب کی ہر سے فرد کے لئے جسم کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لئے نہایت کی درستی اور اعلا اس کا کام فیصد کن حیثیت اختیار کر دیتا ہے، اور اس مقصد کے لئے جتنے بھی کام چاہئے کئے جائیں، کم ہیں۔

داغ بیل کی چارہائی کی ہے، بزرگ بھگ برادری اور دین فرد کے مزاج کا حصہ ہے، اپنے کردار کو کاموں کی دہائی میں رکھ کر، اس وقت جب نہ دینے پر ناراضگی کے احساس کا غالب ہوتا، یہ افراد کی عمومی رائے ہے۔ یہ چارہائی اور اصل بڑے بچن کے پوشیدہ چہرہ کا حصہ ہے، اس کے ذریعہ فرد اپنی اہمیت کے احساسات کی نشانیں چاہتا ہے۔

داغ بیل کی چارہائی دراصل عمل میں اپنے خیال کو ثابت کر کے کا ذریعہ ہے۔

داغ بیل، جذبہ شہرت اور داغ بیل چارہائی کی بدلتی نئی کا نواز، جس احساسات سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

ایک حدت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے علم اس لئے حاصل کیا کہ اس کے ذریعہ دوسروں پر علمی برتری حاصل کرے تو ایسے فرد کو جہنم میں جانے کے لئے تیار ہونا چاہئے۔

دوسری مشہور حدت شریف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم اور ایک تجر آئے گا۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جنہوں میں داخل کرو، وہ عرض کریں گے یا نہ ہم نے سیر نہ لے جان کر جان کر دی، حیرانی خاطر اپنی دولت فرشتہ کی حیرت سے علم دین کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ ان میں کو فرمانے کا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تم نے یہ سب کچھ دین

میں شہرت کے حصول کے لئے کیا، وہ شہرت جہیں دنیا میں ملے گی، یہاں تو اس کی بھی سزا ہے۔

تیسری حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہارے پاس سے میں شرم (کبر) (یعنی بڑوں کی پریشانی) کا خوف نہیں، بلکہ مجھے شرم (کبر) کا خوف ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شرم (کبر) کیا ہے، آپ نے فرمایا: (یعنی) دکھانے کے لئے شک (کام کرنا)۔

کے سامنا سے سکون حاصل کرے، دولت کے ذخیرے جمع کرے، دوسروں کے حقوق پاوال کرے۔ انسانوں کی بہت بڑی تکلیفیں ہر دور میں نفس کی آسائش کی وجہ سے ہلاکت پر ٹوٹ پڑتی رہی ہے۔

موجودہ دور کی قومیت یہ ہے کہ فرد، افراد کے پاس دوسرے کاموں سے تو وقت موجود ہے، لیکن اصلاح نفس کے لئے زیادہ وقت موجود ہے اور وہی اس کی گہر مندی، دینداروں کی بھی عدم طور پر حوصلہ سے وہ بے سے کہ وہ زندگی بھر کی دیدہ باری پر انکس کرتے ہیں، نفس کے خوف محدود اس سلسلہ میں دیکھی جا رہی ہیں، بہت کم افراد ہیں جو اصلاح نفس، جذبہ نفس اور فطرت نفس کے کام کو کام سمجھتے ہوں، یہ آیت نفس کے خلاف مجاہدان اور مجاہدوں کے مسلمانوں کا واجب آیت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تک فرد کے دل پر نفسی قوتوں کی گرفت مضبوط ہے، اس وقت تک وہ میں لگے نہیں جا سکتا اور جب تک دل نفسی قوتوں کے زیر اثر رہے اور رہتا رہے گا۔

نفس کے خلاف مجاہدہ اس لئے بھی ضروری ہیں، تاکہ فرد میں انسانی جہاد اچانک ہو سکے، اور اللہ سے محبت کے غلبہ کے ذریعہ وہ اللہ کے بندوں سے بے غرضانہ محبت کا مظاہرہ کر سکے۔

نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی الوہیت چاہتا ہے، وہ اپنی الوہیت سے کسی صورت میں دستبردار رہے، اس لئے تیار نہیں، نفس کی ساری جدوجہد کا مرکز اس کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، ایک فرد گرد رہتی ہے، اس کے بھائی اور دوسرے عزیز بھوکاں مر رہے ہوتے ہیں، یہ گرد نہ جانی بھائی اپنے غریب بھائی کی وہ ہر درد کرنے سے بے تیار نہیں، اس طرح کے مشاہدے آنے دن ہوتے رہتے ہیں۔

اللہ نے انسانی نفس کی ساخت میں شیطانی قوتیں رکھی ہیں، اور ان قوتوں کو اللہ دوسروں کے تابع کرنے سے اس کی نجات کو ہرگز نہ دیا ہے۔

نفس کے خلاف ساری جنگ اللہ کے ذکر پر مدامت (مستقل حوالی سے گامزن ہونے) سے ہی لڑی جا سکتی ہے، اللہ کا یہ ذکر فرد کی شخصیت میں اللہ کے ساتھ وابہانہ محبت کے جذبہ کو ابھارتا اور طاقتور بناتا ہے، اس وابہانہ محبت کے نتیجے میں ہی فطرت میلہ

بیدار ہوتی ہے اور نفسی اور جذباتی قوتوں پر داخل انسانی قوتوں کو غلبہ عطا ہوتا ہے۔

اگر فرد، نفس کے خلاف معرکہ آرائی کے لئے تیار نہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں جس مقصد کے لئے بیکجا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت و معرفت کے ذریعہ نفسی قوتوں کو مکمل طور پر اللہ و رسول کے تابع بنائے، اس مقصد میں وہ ناکامی کا شوق دیتا ہے، یہ ناکامی ایسی ہے جو دنیا میں بھی اس کے سکون کو عمارت کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو آخرت کی رسوائی تو بہت ہی اذیتناک ہوگی۔

انسان کو ہلانگ نفسی قوت دے کر اسے دماغی بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، اس آزمائش سے ذکر میں حصہ، حصول استقامت، اور اللہ کی صحبت مسلسل کے ذریعہ اس کا مایوس ہو سکتا ہے، مگر اس کی دوسری صورتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ صورتیں ایسی ہیں، جس میں فربہ نفس کے بہت سادہ شرائط موجود ہیں۔

نفس کی خصوصیت جنم کے انکاروں سے مشابہت رکھتی ہے، اس لئے کہ نفس سے صادر ہونے والے اللہ کی کائناتی پر مشتمل میں اپنے ساتھ اللہ کے جلال کو لاتے ہیں، جس سے دل اور پوری کائناتی فصیلت کا دل پر پینے کے مترادف ہو جاتی ہے، اس کا سکون عمارت ہو جاتا ہے، وہ شہدہ دلی، وہ کاف کا ہوا جاتا ہے، اور جو کئی تک نہ سوت، نہ لگتی ہے، یہ کوئی ایک طرح سے فرد کے لئے جنم کے انکاروں سے مشابہت والی حالت ہو جاتی ہے، ایک تو کہہ دے کہ وہ چاہے ظاہری ہوں، یا باطنی، ہر طرح سے گناہ اپنے ساتھ لگے کے جہاں کو لاتے ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ کے ذکر سے غفلت بھی فرد پر نفسی قوتوں کو غائب کرنے کا موجب بنتی ہے، نفسی قوتوں کا یہ غلبہ جو ذکر سے غفلت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یہ نفس میں حکم بھی کر رہا ہوتا ہے، اس پر بیانی دینی قوتوں کو غائب کر رہی ہے، جس سے فرد اپنی صفات کا حامل ہو جاتا ہے، غلبہ غلبہ، اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے کی کوششیں دوسروں پر کرتی، جتنی کی کوششیں وغیرہ اس صفت کا غلبہ غلبہ کی آخرت کی ایسا سے پہلے اس دنیا میں بھی فرد اور افراد کے لئے غلبہ کا موجب ثابت ہوتا ہے۔

ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا دینی تعلیم کے دھول میں تزکیہ اور اصلاح نفس کا کام نہیں ہو سکتا؟ یہ سبیل انجینی کی اہم بھی ہے تو یاد رکھی۔

ہماری فکر میں اگر دینی تعلیم کے دھول میں تربیت، تزکیہ، خود تحقیق، محبت

و معرفت الہی حق کی کا چہ۔ جنم موجب ہوتا اس طرح کے دینی تعلیم کے ماحول میں اصناف
فلسفہ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے اور اس سے معاشرے کو ایسے دینی عالم فراہم ہو سکتے ہیں۔
جو دینی غرائز، مفادات و درستی گفتگو سے بلند ہو کر ہذا معاشرہ کی صحیح اسلامی خطوط
پر تعلیم و تربیت کر سکیں۔ لیکن اگر دینی تعلیم کے ماحول میں چائیزہ تربیت، خود افسانہ، تنقوی
اور اللہ کی محبت کا ماحول موجود نہ ہو تو جذبہ فلسفہ کا محرک سرمایہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح
کی علمی گفتگو کا حسب جاہ و حسب مال، جذبہ، شہرت، حرص و متن اور مصلحت بھی باقی
نہ رہے۔

علم تابع معرفت نفس اور معرفت رب کے ذریعہ ہی حاصل ہوتا ہے، معرفت نفس
سے ہمارے دل کی سطح دنیا میں موجود فوٹاک و رنگوں کا ادراک و شعور حاصل ہوتا ہے، اور نفس
میں موجود بہت بڑے گہرے کدے کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور معرفت رب سے اللہ کی شان
عظمت کا غلبہ ہونے لگتا ہے، اللہ کی شان عظمت خداوندی سے نفس کی تہذیب اور اس کے
ذکر کا واقعہ بنتی ہے، اس کے بعد ہی علم پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور خدا ہی
مناہ جو باطنی گہرائیوں کا درجہ ہوتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ عام
جب تک معرفت نفس اور معرفت رب کے مراحل کسی حد تک نہیں گزرے، اس وقت تک
اس پر خدا، جہنم، عذاب الائمہ، منصف، حسب مال اور حرص و ہوس کے جذبات و احساسات
کی اہمیت اور اس کی حقیقت کھل کر، اسے اوصاف حیدرہ کا حامل بنا دیتے، انجلی می، اور
ہے، اس لئے روحانی بحر محض علم پر اکتفا کرنا، اپنے آپ کو غلبہ میں ڈالنے کے مترادف
ہے اور نفس کی باطنی گہرائیوں کو غائب کرنے کے مترادف بھی۔

ہم ”نئے“ دین و اخراجات میں اس طرح کے واقعات چمکتے رہتے ہیں کہ ایک درجہ
صاحب جو اپنے عقیدہ کے سرور پر بھی ہے، اس نے اپنی تہذیب کے حرائق کے خلاف روش سے
مقتضی ہو کر، اسے گولی مار کر تل کر دیا، اس کے بعد اس نے خود بھی گولی سے اپنے آپ کو
مار دیا، یا یہ واقعہ کہ ایک بزرگ جو دھماکا فرما چکے ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے نے
زمین کے تازہ پر اپنے دادا کو اپنے ہاتھوں سے گولی کر دیا۔ یا یہ واقعہ کہ ایک معلم نے بچے سے
بھٹی زیادتی کر کے، اسے گولی کر دیا اور کوٹہ نے اس معلم کو پھانسی کی سزا سنائی۔ دراصل
اس طرح کی واردات یا اس طرح کے جذبات و احساسات یا عقیدہ و افروزی بہت ہی نہیں

ہے، بلکہ یہ ایک جگہ ہر فرد کے نفس کی کہانی ہے۔

مولانا رومی کے جنول ہر فرد فرعون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اختیارات و وسائل
نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھوکے کرنے سے قاصر ہے۔

جب تک ہمارے تعلیمی نظام میں نفسی قوتوں کے ادراک اور اس کی تہذیب کے عمل
کو نصاب کا مستقل حصہ نہیں بنایا جاتا، جب تک اس طرح کے واقعات و واردات اور
احساسات و جذبات سے بچاؤ کی صورتیں پیدا ہونا مسدود ہیں، تبھی وہ کام ہے جسے قرآن
کی اس آیت کی تشریح میں حکیم الامت نے نفس کے خلاف مجاہدے کی اس قرار دیا ہے۔

کتے بے آب الیہ نہ بات ہے کہ ہماری ملت شدید ذہنی ادا کا شکار ہو رہی ہے،
خود کشیوں اور جنسی تشدد کی واردات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، نفس کی اکسہرت
پر مارے طبقات و دولت و دنیا کے ذخیرے جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو کر ملت کی
چوٹی کا نصف بن رہے ہیں، اس صورتحال کے باوجود ہمارے نظام تعلیم کے ذمہ دار نفس
سے کس نہیں ہو رہے ہیں اور ان کے یہاں یہ تعلیمی ماحول ابھرنے کو تو فیصلہ کن ہیئت
حاصل ہے، لیکن نفس کی خوفناک حیوانی جبلت قوتوں کو مسلط کرنے کے لئے ذکر و فکر کے
مجاہدوں سے تعلق کو وہ کسی طور پر بھی عطا تعلیم کا حصہ بنانے کے تیار نہیں۔

ہماری نظر میں دینی تعلیم مجاہدے کی ایک صورت ہے، جو ناممکن صورت ہے،
مجاہدے کی اصل اور عملی صورت اللہ کی محبت و معرفت، تقویٰ، خشیت و غیرہ ہے، جو ذکر
و فکر سے مجاہدوں کے ذریعہ نفسی قوت کی پہلی کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہیں اور محکم بھی۔

موجودہ دور میں اس طرح کے مجاہدے نہ ہونے کی وجہ سے دینی حیثیات نہ صرف
یہ کہ معاشرے پر بہتر طور پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ خود بھی دینی حیثیت کے
احساسات اور تقاضات کا شکار ہو رہے ہیں۔

وَلْيَحْشِ الْعَالَمِينَ لَوْلَا فَسْرُكُوا عَنْ صَلَاحِهِمْ ذُرِّيَّةَ صَاحِقَا عَالَمًا عَلَيْهِمُ (سورۃ
الانعام، آیت نمبر ۹)

(اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ اگر اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو
ان کی امن کو فکر ہو۔)

کی اس طرح تحکیم نہیں ہو سکتی، یہ اہم نکتہ ہے، صوفیاء کرام لوگوں سے انکی حیثیت کے مطابق سمجھ کر تھے ہیں، یہ عسکت کی علامت ہے۔ مثلاً قوم کا کوئی سردار ملے آیا ہو تو اس کی تحکیم زیادہ ہوگی، بمقابلہ عام فرد کے۔

یہ سبلی نفسیت کے جنم اور عسکت سے متعلق مباحثات ہیں، ان کو چلی نظر رکھتے ہیں زیادہ فوائد پیشید ہیں، مختلف طبقات اور مختلف افراد کے ساتھ مختلف حکمت عملی کا ہونا، اسدنی نفسیات میں شامل ہے۔ (مترجم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُهَبِّطُ عَنْكَ مَلَكًا فَاصْطَلَا فَخُورًا (سورۃ النساء، آیت نمبر ۳۶)

(اے ملک اللہ تعالیٰ ایسے مخصوص سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں اور غلی کی باتیں کرتے ہوں)۔

اپنے مجاہدوں سے خود پندہی اور تکبر میں مبتلا ہونا

اس آیت کے معنیوں میں وہ شخص بھی داخل ہو گیا، جو راد سلوک میں اپنی جہد جہد پر جب (خود پندہی) اور اپنے احوال و مشاغل سے (کیلیات و عامات) پر غرور کا انکسار کرتا ہے۔
تخریج

اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور غلی کا مظاہرہ کرنا، یہ عام بیماری ہے، جس میں کسی نہ کسی حد تک بر فرد مبتلا ہے، یہ بیماری سب سے جو تو یہی حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔

راد سلوک میں طالب جب نفس کے خلاف مجاہدوں کے عمل سے گزرتا ہے تو طالب کو نفس اپنے مجاہدوں پر ناز کرے اور اپنی بڑی کیلیات و عامات کی بنا پر سے غرور کرے، اور بڑی کی وہ حقیر کرنے پر شدت سے کساتا رہتا ہے، مگر طالب کو شہ کمال کی معیت و محبت مسلسل حاصل ہے تو وہ سے نفس کے اس نکر و ملیب اور غرور سے لگائے میں معادون ثابت ہوتا ہے، لیکن مگر کمال شہ کی محبت و معیت بڑے نام بڑی حد تک ہے تو ایہ طالب اپنے آپ کو کہ، ت کا سبب مصحح ہو سکتا، خود پندہی، تکبر اور برائی کی مسند پر فائز ہو جاتا ہے، اس طرح وہ نفس کے خلاف مجاہدوں کے دوران نفسی قوتوں کا بظاہر ہو جاتا ہے، راد سلوک راد و محبت اس اعتبار سے بڑی نازک راہ ہے کہ یا تو طالب، طلب

نی کسی کی وجہ سے اس راہ پر بڑی سست رات دینی سے چلتا ہے، یا اگر مجاہدوں سے کام لیتا بھی سے وہ انشور سے لگے ہوئے نفس کی جذبات اسے جہد سے جہد پر رست، ہیج و دھشتہ بننے کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، اس طرف تصوف خود اس کی راہ کو نیل کرے گا ورنہ جس حد تا ہے، چنانچہ راد سلوک میں قدم قدم پر اعتقاد کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور شیخ کمال کی معیت و محبت کی بھی۔

غیر کرنے اور برائی کی یہ، وکیل از وقت خدمت سے بھی اختیار ہو رہی ہے۔ اس لئے کہ اس دور میں عام طور پر خدمت کی مسند پر مہمانے کا کوئی معیار ہی نہیں، وہ۔ جب تک طالب طویل عرصہ تک نفس کے خلاف ذکر و فکر کے مجاہدوں کے ذریعہ معرکہ آرائی سے کام لے کر حالت قیام سے حالت چاہ میں نہیں آتا، بزرگ بننے کے فیض سے آخری حد تک پہنچنے کے لئے کوشش کرتا چاہئے۔

فِيهَا هِيَ الطَّلَبُ لِيَنْتَهَوُوا لَا تَقْرَبُوا الْفَضْلَةَ وَأَنْتُمْ شُكْرًا حَتَّى نَغْلِبُوا مَا نَقُولُونَ (سورۃ النساء، آیت نمبر ۳۳)

(اے ایمان والو! تم ایسی حالت میں نہ نہ کے قریب نہ جاؤ، جب تم نشہ میں ہو یہاں تک تم گھٹے لگو کر نہ سے کیا کہتے ہو)۔

احمال کی خاطر حالت سکر سے باہر نکل آنا

سکر کو عام نہیں جب تو سکر اگر عام نہ لیں تو اسباب کی وجہ سے قیاس سے معیوم ہوا کہ جب (طالب کو) سکر کے آثار (طلب سکر) محسوس ہوتے ذکر کو پہنچا دے، اگر ذکر کو نہ پہنچا دے گا تو وہ خود چھوٹ جائے گا، ترقی کا جب قیام نہ، جب عمل متقطع ہو گیا تو ترقی بھی رک جائے گی۔ اس لئے وضاحت بھی کی گئی کہ اشتراق میں ترقی رک جاتی ہے۔

تخریج

راد و محبت میں طالب پر ذکر کی کھیت غالب ہو جاتی ہے تو وہ حالت سکر میں آ جاتا ہے، حالت سکر میں ذکر کے آثار بھیجے جاتے ہیں، اور طالب، ذکر کی طرقت کی وجہ سے ذکر کا سلسلہ متقطع کرنے کے لئے آزاد ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی دوسری جہاد متاثر ہو سکتی ہیں، بعض اوقات نہ، دے وقت بھی ذکر کی کھیت اس پر طاری ہوتی ہے، جیسا کہ چہ

اکمل تک پہنچتا ہے کہ قرآن کے مکتبہ پر وہ حالت صحیح (یعنی طور پر صحت کی حالت) میں آجاتا ہے، اگر نہیں آتا تو اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اس کا ذکر متعلق کر دیا جاتا ہے، اس طرح اس کے لئے فیروز کے انتہام کی صورت پیدا کر دی جاتی ہے، چونکہ وہ ذکر بھی محبوب سے وصال کی خاطر ہی کرتا ہے اور نماز بھی محبوب کے وصال کی ایک خواہش کی صورت ہے، اور انہم دونی فریضہ بھی ہے، اس لئے عام طور پر نماز کے وقت اس کی حالت سکرور حالت کو بہت خوش متعلق کر دیا جاتا ہے۔ بعض طالب ایسے ہوتے ہیں جو تلبہ، ذکر اور حالت سکر میں زود گہرے پچے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لئے مولا فرماتے ہیں کہ ان کی یہ حالت سکر محبوب کی طرف وصال کے سلسلہ میں معاون ثابت نہیں ہوگی اس لئے کہ راد سلوک میں ساری ترقی اعمال شریعت سے ہوتی ہے، اگر اعمال شریعت متاثر ہوں، اور اس کی ادائیگی رک جائے تو حقیقت میں ترقی بھی رک جاتی ہے، اس لئے یہ شرط کا کام ہے کہ اس طرح کے کاموں پر یہ بات واضح کرے، اگر میں اپنی خودی سمجھ میں ہے، جس سے تنہائی ضروری دینی اعمال متاثر ہوں، جب حقیقت (تصوف) شریعت کی خواہش ہے تو خادم کو شریعت کے تابع ہو کر چلنا پڑے گا۔ اور حقیقت کی شرعی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کی اور اس طرح کی حقیقت ساری شریعت کو نقصان پہنچانے اور اسے متاثر بنانے اور اسلامی شریعت کے تسلسل کو متعلق کرے گا، فریب سے ہی، اس طرح سکر کا طلب صوفی، کو لادنیہ کی طرف لے جانے کا موجب بنے گا، تصوف میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا بنیادی سبب یہی ہے کہ حقیقت اپنی حدود میں رہنے کی بجائے شریعت سے تجاوز ہونے لگتی ہے۔ حقیقت و تصوف کا کام طالب کو چلتی، بہت اور حوصلہ کے ساتھ ساری شریعت پر گامزن کرتے رہنا اور اسلامی شریعت کو آسان بنانا ہے، کہ اسلامی شریعت سے تجاوز کرنا۔ (محراب)

فَلَمَسُوا نَارًا يَلْمِزُوهَا وَإِلَهِ إِلَهُكُمُ اللَّهُ كَانَ عَلَافًا غَافِرًا (سورۃ لقمان آیت نمبر ۴۳)
(یعنی اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لٹ لیا کہ بادشاہ اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشنے والے ہیں۔)

کمزور افراد کے لئے اعمال میں کمی

یہاں اعمال میں کمزور افراد کا علاج ہے کہ جو اپنی کمزوری کی وجہ سے عمل کامل نہ کر سکے اور یہ دوسرے ہوتا ہے کہ جب ہمارے عمل میں یہ غامبی نقص موجود ہے تو مقصود کے لئے کافی نہ ہوگا، پس اس میں دوسرے کو فتح کرنے کی تدبیر کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سوچا کریں کہ اگر فرض کریں وہ غیر کافی بھی ہو تو بعضی س کے نقص کو دور فرما کر کافی بنائیں گے۔

تشریح

راد سلوک میں طالب کو حوصلہ تک اس دوسرے کا تلبہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ نے سامنے پیش ہو سکیں، نیز درہن ذکر اور دوران مار سے انہیں مجبور سے رہتے ہیں۔

آخر بات قاب میں نہیں آتے اور انہیں صلیبی میں غیر معیوں کی موجود ہوتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے، جو انہیں سوسا طالب کے لئے سخت پریشانی کا موجب ہوتا ہے، اس سے شیطان انہیں راہی کی طرف لے جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس فرد اللہ نے اپنی رحمت میں چھپائی تو توفیق عطا فرمائی ہے اور جسے ذکر اور محبت علی اللہ کی راد نصیب کی ہے، اس کو گویا ساری معاونت سے نوازا ہے، اس لئے کہ ذکر و محبت کی یہ توفیق ہی اسے کسی قوتوں کے مقابلہ کر کے اس کے لئے اللہ ایک دن محبوب تک رسائی کا درجہ ہے۔ بتدائی اور درمیانی عرصہ میں چونکہ طالب، کس سے معرکہ آرائی کی حالت میں ہوتا ہے، اس لئے کس کی طرف سے اس پر دوسروں کے حملے ہوتے رہتے ہیں، اس صورت کا علاج اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرد یہ تصور کرے کہ اگر اس نے اعمال میں خاص موجود ہیں تو اللہ کی امانت ان کمزوریوں کو دور کرنے اس کے اعمال میں چھپی پیدا فرمائیں گے اور انہیں توفیق کا شرف بھی عطا فرمائیں گے اور ایک دن انتقام اللہ تعالیٰ کی صورت بھی پیدا فرمائیں گے، اس تصور کو بتاتے رہنے سے دوسروں کی وجہ سے ہونے والی پریشانی میں انتقام اللہ کی راہی ہوگی، ۱۰۰ ایسے اس دوسروں کا مستقل علاج محبت اور اگر کے درمیان میں غصہ ہی ہے، اس سے طالب رفتہ رفتہ سلوک سے روحانی مراحل طے کرتا جائے گا اور دوسروں میں بھی آہستہ آہستہ کی ہوتی جائے گی اور اعمال میں

بہتر سے بہتر صورت پیدا ہوتی جائے گی۔ (مرحب)
 وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مَا تَعْلَمُونَ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ سہ)
 آیت نمبر ۴۵
 (اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ختم چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ولی تمہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی حافی ہے۔)

مؤمنین کو شیطان سے خوف زدہ نہ ہونا چاہئے

اللہ! چونکہ شیطان کو بھی عام ہے تو یہ آیت دلیل ہے کہ شیطان کو شیطان سے خوف نہ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ (مؤمنوں) سے کلمہ کا وعدہ فرمایا ہے۔
 مخرج

مؤمنین ہر معاملہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ ہر معاملہ میں ان کی مدد کی صورت پیش کرنا دیتا ہے۔ انہیں دین پر حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہر سب سے بڑا فضل ہوتا ہے۔ شیطان کی شرارتوں سے بھی اللہ انہیں بچاتا ہے۔ (مرحب)
 اَلَمْ تَرَ اِذْ اٰتٰى الْاٰمِنُوْنَ اِلٰهَہُمْ اٰیٰتًا مِّنْ اٰیٰتِہٖۤ اَلَمْ تَرَ اِذْ اٰتٰى الْاٰمِنُوْنَ اِلٰهَہُمْ اٰیٰتًا مِّنْ اٰیٰتِہٖۤ (سورہ سہ)
 آیت نمبر ۴۹

(تو نے ان کو ان کو انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو بہرہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ میں کو چاہیں مقدس قرار دیں۔)

اپنے آپ کو پاکیزہ گنتی کی خدمت

اس میں تقدس (اور پاکیزگی) کے دعویٰ کا اقرار (اور اس کا رد ہے) اس میں سوائے اللہ کے بہت سے مشرک مبتلا ہیں۔

مخرج

اپنے آپ کو پاکیزہ گنتی اور اس نفسیات کا حامل ہونا، یہی حاکم الملک بنیادی ہے پاکیزہ دینی ہو سکتا ہے، جسے اللہ اپنے فضل خاص سے پاکیزہ بنائے۔
 وہی پاکیزہ بننے کے لئے اللہ کی جوست ہے، وہی ہے کہ اللہ کی صحبت کے زیرِ شمس کے خوف کی وجہ سے، شریک ہر صریح کس کے خلاف معرکہ

آرائی کا عمل چاہی ہے، اس سے کس کے اندر ہی ساری ترافیں اور ساری خباثتیں بدعت کلی جلی پائی گئی، کلاموں سے اس میں سے دور اس حد تک کہ کس کی نکتہ قوتوں کا ادراک اور مشاہدہ بھی ہوتا رہے گا، تا آنکہ وہ نفسی قوتوں کو کتا کے کھٹ اتار دے، ثنائیت کے مقامات طے کرے، وہ اللہ کے ساتھ حالت بقا میں رہے، وہ کلام کا یہ سفر بہت صبر آزمائی ہے، اس میں طالب کو روزانہ سرگرم رہنا ہوتا ہے، ان مراحل سے گزرنے کے بعد طالب کی یہ نفسیات کہ وہ کوئی ہستی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ مہذب ہے، یہ سارے وجوہ کلام ہو جاتے ہیں، ثنائیت کا حامل صلی اللہ کی شان عظمت کے رہ کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ فقیر اور بے کار سمجھتے ہیں، چونکہ وہ کس کی عطا کردہ چیزوں کی ہونک وادارات سے گزرا ہے، اس لئے وہ اس طرح کے دعویٰ سے دُشربار ہو کر، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ (مرحب)

وَمِنْ مَّطِيعٍ لِلّٰہِ وَالرُّسُولِ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الَّذِیۡنَ اٰتٰیہُمُ اللّٰہُ عَلٰیہِم مِّنَ السَّٰمٰتِ وَالْمَلَٰٓئِکَۃِ وَالشَّہٰدَۃِ وَالصَّٰلِحِیۡنَ وَغٰثِیۡرٌ اُولٰٓئِکَ رِزْقٌ کَثِیۡرٌ (سورہ النساء، آیت نمبر ۶۸)

(اور جو شخص اللہ ورسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے شخص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صالحین اور شہداء و صلحاء یہ حضرات اعلیٰ درجے کے ہیں۔)

ہم! وہ افراد کے ساتھ شامل ہوں

باقی مقامات کا اثبات ہوتا

آیت میں ان باطنی مقامات کا اثبات ہے اور اس پر بھی دلالت ہے کہ ان مقامات والوں میں ادنیٰ کو اعلیٰ کے ساتھ معیت و رفاقت ممکن ہے، یہی حقیقت ہے اس کی جو بصورتوں پر کتب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے کہ وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں، (تو یہ پہنچنا خود اصل کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ صاحب مقام کی تالیق ہو کر ہوتا ہے اور جس شخص کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی، وہ دینی نبوت وغیرہ کر کے گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ (نور) ہند)

خروج

اللہ ورسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدیقین اور شہداء و صلحاء کے ساتھ ہیں گئے، یہ بہت بڑا انعام ہے، جو راہِ حیات کے جانوں اور نفسانہ اطاعت کے حامل افراد کو حاصل ہوگا۔ اللہ کے صالح ترین انسانوں کی مستقل صحبت کے لازمی نتیجہ ان کی معیت و رفاقت ہے، چاہے وہ اقل و عظام کے معاملہ میں ان کے درجہ پات سے کم ہی ہوں، لیکن چونکہ صالح ترین انسانوں کی صحبت کے نتیجہ وہ اس کی رہ پر گامزن اور اعلا میں وقوف کے بندہ سے بلند مقامات حاصل کرنے کی آرزو رکھتے تھے، لیکن مساعدتِ مالتی وجہ سے وہ اعلیٰ مقامات حاصل نہ کر سکے اور اپنی مقامات پر رہے، اس لئے صالح ترین انسانوں کے اطرار کے نتیجہ میں انہیں ان کی معیت و رفاقت نصیب ہوئی، انہیں یہ سعادت ان کے اعمال کی وجہ سے نصیب نہ ہوئی، بلکہ صالح ترین انسانوں کی مستقل صحبت اور ان کی راہ پر گامزن ہوتے رہنے کی آرزو اور کاوشوں کی وجہ سے حاصل ہوئی۔

بعض افراد کو کشتی طور پر ایب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس طرح کا کشف ان کے لئے گمراہی کا ثابت ہوتا ہے کہ وہ بزدلانی کر بیٹھے ہیں، اگر انہیں اس معاملہ میں صحیح صورتوں اور باطن حقیقت کا علم ہوتا تو وہ اس گمراہی تک نہ جڑ نہ بیٹھتے، اس لئے کہ انہیں جو کشف حاصل ہوا وہ اعلیٰ افراد کی برکت اور ان کے فضل سے ہی حاصل ہوا۔ (مرحب)

وَلَا يَخَافُهُمْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ أَوْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ أَوْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ أَوْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ أَوْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ
وَلَا يَخَافُهُمْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ أَوْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ أَوْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ أَوْ ظِغْرُ مَنْزِلٍ
(سورۃ النساء، آیت نمبر ۸۳)
(اور جب اس کو کس کوئی امر کی خبر پہنچتی ہے خود اس میں بوجہ خوف تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں سے ایسے امور کو سمجھتے ہیں اس کے اذہا پر حائل رکھتے)۔

باطنی احوال شیخ کے علاوہ دوسروں کے سامنے پیش نہ کرنا

اسی طرح دورانِ سلوک سانک کو جو اسرار و احوال پیش آتے ہیں، ان کا عوام یا غیر متعلق کے سامنے ظاہر کرنا باطنی طور پر نقصان دہ ہے، یہ بھی بخیر ہے اس آیت کی۔

خروج

راہِ سلوک میں طالب کو بہت سارے باطنی احوال پیش آتے رہتے ہیں۔ کشف کا حاصل ہونا، بہتر خواہش کا ہونا، بہتر سے بہتر کیفیات کا حاصل ہونا، ذکر میں عبادت کا ہونا، جتنی سے جتنی نکات کا افکار ہونا، ان سارے معانات میں طالب کو اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے سے ذکر نہ کرنا چاہئے، اس لئے بھی کہ اس سے دہائی کے بعد ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، دوسرے اس لئے تاکہ شیخ طالب کو ان حالات کی صحیح نوعیت بتا دے۔ کشف کر سیکے۔
اسم اس لئے کہ محبوب کے رازوں کو ظاہر کرنا طالب کے لئے نقصان دہ ہے۔ بہت جتنی صوفی مرقوں کو اس راہ سے فخر سے آگاہ کرانے کے سے بھی بکھرا رہا کرتا ہے تو وہ انکار دیتے سے خالی نہیں۔

دوسری دنیا کے مطالعات میں جنت و دوزخ کے معظروں کا سامنے آنا، ارواح سے مذاقات کا ہونا، فرشتوں کا سامنے آنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔
لَا يَسْمَعُونَ الْمَظْهَرُونَ مِمَّنْ يُخْفَرُونَ أَوْ يَنْفَرُونَ أَوْ يَنْفَرُونَ أَوْ يَنْفَرُونَ
مَنْبَلِ اللَّهِ يَخْفَرُونَ لَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ۔ (سورۃ النساء، آیت نمبر ۹۵)
(ہمارے فرشتے وہ مسلمان جو باطنی عبادت کے گھر میں بیٹھے رہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں)۔

کمزور اور قوی طالب کے مجاہد کا مختلف ہونا

قادرین میں غیر ادنیٰ و العزیز کی قیہ لگاتار اس پر دلیل ہے کہ ضعیف (طالب) کا مجاہد قوی (سانک) کے مجاہد سے مختلف ہے، ضعیف کے لئے قوت، مجاہد و طبع کش ہوتا ہے، جب کہ قوی کے لئے زیادہ مجاہدہ۔

خروج

ضعیف چونکہ غیر معمولی مجاہد کا مقصد نہیں ہوتا، اس سے اس کی جتنی اعصابی کمزوری بڑھ جاتی ہے، وہ حاشائی حوالے سے ضروری کاموں کے بھی قابل نہیں رہتا، اس لئے جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور فرد کے مجاہد بہت زیادہ نہیں ہوتے، اس کے مجاہدے اس کے ضعف کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ جب کہ جسمانی و ذہنی طور پر طاقتور فرد کے

چاہے زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ کس مجاہد کے لیے تابع نہیں ہوتا، اس لئے شیخ، قوی فرد کے لئے، زیادہ خاصے مجاہدے تجویز کرتا ہے۔ اگرچہ شروع میں عام طور پر ہر ایک کے لئے مجاہدوں کا دورانیہ کم ہوتا ہے، لیکن جوں جوں ذکر سے مستحیث پیدا ہوتا ہے، غائب کے مجاہدوں کے دورانیہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مجاہدوں کے اسی اضافہ سے غائب کی ساری ترقی وابستہ ہے۔ (مرتب)

وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَلْزِمْهُ الْمَوْتُ فَهَذَا وَفِعْ أَنْعَزُ عَلَى الْكَلْبِ. (سورۃ شہادہ آیت نمبر ۱۰۸)
(اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کر خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا پھر اس کو موت آچکے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا قراب ثابت ہوگا)۔

سلوک کی تکمیل سے پہلے انتقال سے

تکمیل سلوک کے درجہ کا حاصل ہونا

یہ آیت دلیل ہے کہ ہر ایک کو جو سالک، سلوک طے کرنے سے قبل مر جائے، وہ مرتبہ اور قبولیت میں اس کے برابر ہے، جس کا سلوک مکمل ہو جائے۔

تشریح

سالک، راہ سلوک کا سطر اس لئے طے کرتا ہے، تاکہ اسے اللہ کے حصول کی سعادت حاصل ہو۔ وہ نفس سلطہ کے مقام پر نہ ہوتا ہے، جس نفسی قوتیں عمل طہر پر اللہ و رسول کے تابع ہو جائیں، اس راہ میں پہنچے ہوئے اگر راہ سلوک مکمل کرے سے پہلے ہی سالک کا انتقال ہو تو وہ مرتبہ اور قبولیت میں نفس سلطہ کی حالتِ غصیت کے برابر ہوگا، مگر وہ حالتِ غصہ سے باخبر ہونا کے مقام پر فائز ہوا، اس لئے کہ اس نے اسی ارادہ سے نفس سے نفرت کی طرف ہجرت کا عمل شروع کیا تھا۔ وہ اس سے لئے مجاہدوں کا ستر اختیار کیا تھا، اس لئے جو غائب اس گھر میں رہتے ہیں کہ انہوں نے راہِ محبت و راہ سلوک اختیار کرے میں تاجیہ کا کام لیا، اسے معلوم نہیں، راہ سلوک طے ہونے کی صہیت بھی ملے گی، یا اس سے نفسِ موت واقع ہو جائے گی، مگر اس سے قبل موت واقع ہوئی تو یہ تو کھانے کا

سودہ ہے، ایسے افراد کو ہمیشہ ہونا چاہئے کہ راہ سلوک کے دو اہل واقع ہونے والی موت سعادت کی موت ہے، جنہیں اللہ ہر صورت میں وہی مقام حاصل ہوگا، جو سلوک کی تکمیل کے حال اور نہی سے بے کا حتمہ حاصل کرنے والے فرد کو حاصل ہوگا۔ (مرتب)

وَلَسْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُ أَلْفٌ مِنَ الْمَالِ فَتُزَوِّجُوهَا عَلَيْكُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنُعَذِّبَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورۃ النساء آیت نمبر ۳۴)

(اور تم سے یہ تو کچھ نہ ہو سکے گا کہ سب عورتوں میں برابر کی رکھو، اگرچہ تم ہر مال کو بیکار کر لو، لیکن تم اسے ایک ہی طرف ہی رکھو، جس سے اس کو یہ کر دو کہ جیسے کوئی اور میں لگی ہو، اور اگر ارادہ کرو اور تمہیں وہ رکھو تو ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہر صفت والے سے رحمت والے ہیں)۔

عمل کے اہلی درجہ کا انتقاد کرنا صحیح نہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر عمل کے اہلی درجہ پر قدرت نہ ہو تو اس کے ذہنی درجہ پر عمل کر لے، اہلی پر قادر ہونے کے انتقاد میں نہ رہے۔ بعض لوگوں کی عمر اسی انتقاد میں صرف ہو جاتی ہے اور وہ ادنیٰ سے بھی محروم رہتے ہیں۔

تشریح

شروع میں اگر فرد سے کوئی عمل بھی ہوتا ہے تو اللہ یہ دلی عمل مستجاب ہے اس کے لئے کہ اس کی اہلی صورت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ مگر شروع میں اگر فرد سے چارہ انصاف نہیں ہوتا تو انصاف کی جو کم صورت ہو، اس کا ہونا ضروری ہے یا شروع میں اگر ایک گھنٹہ کی بجائے اس پندرہ منٹ کا، اگر پھر ہوتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن حوصلہ، محنت، شجاعت اور صبر اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس ساری چیزوں کی مدد سے جب تک کی حالت بہتر سے بہتر اور اہلی سے اہلی تر ہوتی جاتی ہے۔ محبت اہل اللہ اور اللہ سے ذکر کے مجاہدوں کی خصوصیت علیٰ سبب ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ فرد عمل میں اتنی ہی کے سے سارے کارہات کا شکر ہوتا ہے لیکن یہ سارے کارہات زندگی بھر اسے حاصل نہیں ہوتے، اس طرح وہ عمل کی واقعی صہیت سے بھی

حرام رہ جاتا ہے۔ (عرب)

إِنَّ الْبَيْنَ أَمَّاؤًا لَّكُمْ تَحْزُوا لَكُمْ أَمَّاؤًا لَّكُمْ تَحْزُوا لَكُمْ أَمَّاؤًا لَّكُمْ تَحْزُوا لَكُمْ
يَعْلَمُ لَكُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا (سورۃ النساء آیت نمبر ۱۳)

(یاد رہے جو لوگ مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا مسلمان ہوں یا کافر ہوں مجھے پھر
کفر میں یا حق میں گم نہ لادوں گی اس طرح کے لوگوں کو سزا نہیں بخشیں گے اور نہ ان کو
راستہ دکھائیں گے)۔

اصلاح کی توفیق کا سلب ہونا

روح امعانی میں ہے کہ یہ قصود نہیں ہے کہ اگر انخاص کے ساتھ ایمان لائیں تو
بھی مقبول نہیں، بلکہ اس نئی سے قصود ہمارا بار اُردہ اوکرتے سے ہے اور اس پر اصرار کرنے
سے عارۃ قلب مسخ ہو جاتا ہے، حب کے بعد کفر یمن کی توفیق نہیں ہوتی، تاکہ اس پر
مظہرت اور منت کے۔ جسے کی حمایت نصیب ہو، اور اس پر قیاس کیا جاتا ہے کہ جو شخص
راہِ طریقت کو اختیار کرے، اس سے اعراض کرے اور اس طرح ہمارا بار کرے اور اس کو
مشغول بنائے تو مشاہدہ میں آئے کہ کس طرح یہ شخص سب توفیق ہوتا ہے اور اسے نئے وصاوت
کی توفیق نہیں ہوتی۔

اس حاشیہ کی تسبیح مولانا حافظ فضل الرحمن نے زیادہ بحرِ خود پر کی ہے، وہ بھی
یہاں پیش کی جا رہی ہے۔

خس طرح کوئی شخص بھی عیب نہ لے، کبھی مرتہ سوچا ہے کہ ان کو ایک نیل نالے
تو اس کے اندر اصلاح کی توفیق قسم ہو جاتی ہے، اس طرح جو شخص بدلت ہو جائے (یعنی
کسی اہل اللہ سے اصلاح کا تعلق قائم کرے)۔ پھر اس اصلاح کے طریق پر نہ ہے، جو شیخ
کے اور دوبارہ بھی (اصلاح کا) حق قائم کرے، پھر شیخ کی تربیت کے مطابق نہ ہے تو انکو
ایسے شخص کو اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ وہ دیندی رہتا ہے، جیسا آج کا۔

تحریر

اہل اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد اسے توڑنا فرد کے لئے بڑے فطرے کی
بات ہے۔ بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اہل اللہ کی صحبت کے ذریعہ چاہوں کی راہ

پہنچیں آتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی مراد، روحانی ترقی نہیں اُھر سے ہو، جب ایسے شخص
ہوتا اور اس کی روحانی ترقی میں مدد نہیں ہوتا تو وہ تعلق مستعمل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اہل
اللہ کی صحبت طالب کی روحانی ترقی کے لئے بہت نافع ہوتی ہے۔

جب طالب ان کی ہدایت کے مطابق ذکر و فکر کا عمل شروع نہ کرے تو ذکر و فکر کے
غیر ترکیب کے عمل میں بھڑی نہیں ہوتی، یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جسے نہ سمجھے گی وہ جس
طالب روحانی استیجاد میں کسے پہنچے ہیں، ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا،
اس طرف نہ کی زندگی کا بیڑا اُھد اس میں صرف ہو جاتا ہے۔ اس کا آخری نتیجہ جو ۱۵۵
ہے، وہ یہ ہے کہ طالب کبھی کا نہیں رہتا، اس سے اعمال کی توفیق چھٹی جاتی ہے۔ لہ
نیک اہل اللہ کے فیض کی عمارت سے بنائے۔ (عرب)

لِبَطْنِ قُلُوبِ الْبَيْنِ هَذَاوَا حَرْفُهَا عَلَيْهِمْ كَلِمَاتٍ أَحَلَّتْ لَهُمْ وَبَعَثَتْهُمْ
مِنْهُنَّ اللَّهُ كَيْفَ (سورۃ النساء آیت نمبر ۱۶۰)

(سو یہاں کے انہی بڑے بڑے جرم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو
ان کے لئے حلال تھیں حرام کر دیں)۔

گناہوں کی وجہ سے سالک پر ہونے والے قبض کی نوعیت

گناہوں کی وجہ سے سالک پر طاری ہونے والی قبض کی واردات اسی کے مشابہ
ہے۔

تحریر

سالک کو دورانِ سلوک اکثر قبض کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ قبض دو تو
خاصیت کے سطر کے دوران ذکر سے غفلت کے نتیجہ میں ہوتا ہے دوسرا، کثرت
گوئی، اپنی بزرگی اور بڑائی کے مظاہرے، دوسروں کی حقیر، حالِ مال کے جذبات جیسے
گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ قبض سالک کے لئے شدید ہے یعنی کا ذریعہ بنتا ہے،
اس طرح سالک کی کیفیات سلب کر کے اسے غلط مزاجی جاتی ہے، مولانا نے آیت
کے حوالے سے سالکوں کے اس قبض کی نوعیت و حکمت کی نگاہ دی فرما کر راہِ سلوک
کے گناہوں کی رضائی فرمائی ہے۔

وَتَقَارِبُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقُرْبَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
(سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۲)

(اور نیک اور نیکوئی میں ایک دوسرے سے اعانت کرتے رہو، اور گناہ اور نفاق میں
ایک دوسرے کی اعانت مت کرو اور اللہ سے ڈرا کرو۔)

انھیں فضائل کی آراغی

کے کام کا مقدم ہونا

اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ نیک اور نیکوئی کے مقاصد کو (مقاصد کی حیثیت
دی جاتی ہے) مقصد کا حکم دیتا ہے اور اس کا گواہ کوئی تربیت بہت زیادہ استعمال
کرتے ہیں اور نیکوئی کے کاموں کو مقدم سمجھتے ہیں برائی کی رک قسم کے کاموں پر، اس
کے لئے نیکوئی کی تقدیم پر غلبہ ہے (یعنی ایسے فضائل سے آراستہ کرنے کا کام مقدم ہے،
برائیاں سے پاک کرنے سے)۔

تخریج

اللہ کے یہاں نیک کی عادت کو مستحکم کرنے اور برائی سے بچاؤ کا کام مقاصد
میں شامل ہے، ایسے اس کام کو ان کے یہاں فیصلہ کی حیثیت حاصل ہے، سارے
مقاصد اسی سے وابستہ ہیں، ان کے یہاں سب سے پہلے عبادوں کے ذریعہ نیک کی
عادت اور اس کے احسن کو مستحکم کیا جاتا ہے، جب نیک کا حسن رائج ہوتا ہے تو اس کے
باری نتیجہ کے طور پر یہ نیک کا حسن کا عدم ہونے لگتا ہے، تعلیم مقدم ہے یعنی ایسے
فضائل کی آراغی کو اولیت حاصل ہے، برائیاں سے پاک کرنے سے۔ جب عبادت اور
ذکر، فکر، حوائج کا اصرار بن جاتا ہے تو اس سے باطنی برائیاں سے افزائش نجات مل جاتی
ہے، اگر فکر و عبادت کی کثرت ہے ساتھ ساتھ پاکیزگی اور حسن ملتی ہے، یہ پاکیزگی برائی کی
دورانی کا سبب بن جاتی ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ الْإِسْلَامِ
فِيهِ (سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۳)

(وہ جن کے ایمان تہہ رے سے تہہ رے دین کو نہیں سے کال کر دیا اور میں سے قرآن پر نہ)

انہیں تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تہہ رے دین بٹے کے لئے پسند کر لیا)۔
فقہاء کے اشراف مسائل کا قرآن و سنت سے اخذ ہونا

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ فقہاء نے قرآن و سنت کے تفصیل (تفصیلات
و اصول) سے جو مسائل نکالے ہیں، وہ سب دین ہے، ورنہ دین کی تکمیل کے بعد اس کی
اجازت نہ ہوتی کہ اس سے غیر دین کی اجازت دینا یا دین کا غیر مل ہونا، رسم آتا ہے
نہیں آیت دلیل ہوئی مجتہدین و مشائخ کے اجتہاد کے واجب ہونے پر۔

تخریج

فقہاء نے جو بھی مسائل نکالے ہیں، وہ قرآن و سنت کے تفصیل (تفصیلات) کو غیور
کا کر کے نکالے ہیں یا مشائخ نے، تربیت و تربیت کے سے بھی جو اصول اور طریقے مذکور
ہیں، وہ قرآن و سنت ہی سے اللہ کے ہیں، قرآن و سنت میں ہر دور کے مسائل میں رہنمائی
کا دیکھ موجود ہے۔ لیکن اس سے مسائل نکالنا مجتہدین و مشائخ کا کام ہے، جنہوں نے انہی
مادہ، مذکور قرآن و سنت کو لکھ کر، اس سے فہم و رسوخ میں مدد کی ہے۔

وَبَعْضُهُمْ أَهْلُ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِهِمْ (سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۴)

(اور ہم نے ان میں سے ہر دور اور مقررہ کئے)۔

مردوں کی تربیت کے لئے

بائیں کا تقریر ہونا

اس میں اہل تربیت مشائخ کی اس عادت کی اصل ہے کہ مردوں پر ایسے باتوں کو
مقرر کر دیتے ہیں، جو ان کی اصلاح و تربیت کی گنجائش میں آتے ہیں اور ان کو ایسے فہم کے پردہ
کرتے ہیں، جن میں ایک دوسرے سے (علمی) مطابقت ہو۔

تخریج

اللہ اللہ جن کا مقررہ مقرر ہوتا ہے، وہ افراد کی صفات و تربیت کے لئے ہر باتوں
مقرر کرتے ہیں، جو حق سے سزا ملوں کی تربیت کا کام کرتے ہیں، انہیں راہ سلوک
میں چلتے ہیں، چونکہ راہ و تربیت بہت کھل رہا ہے، اس میں قدم قدم پر نفس سے مقابلہ

درجش ہوتا ہے، کیسٹ کے اول جالی سے گزرتا پڑتا ہے، کس پتی کی قوتیں اور اس کی گہائیوں سے گزرتا پڑتا ہے، چنانچہ سلسلہ سائیکس، جو قاضی دکر حد تک ان مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، شیخ مختلف طالبوں کو ن کے پر کرتا ہے تاکہ وہ ان کی گہرائی و قدیری کریں۔

حَفَظْنَا شَيْئًا ذُكِّرُوا بِهِ فَانْفَرْنَا مِنْهُمْ الْعَادَةُ وَالْغِيَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (سورۃ امانہ، آیت نمبر ۱۴)

(سو وہ بھی جو کچھ انکو نصیحت کی تھی انہیں سے اپنا ایک بڑا حضرت کر چکے تھے ہم نے ان میں اہم قیامت تک کیلئے بغض و عداوت ڈال دیا)۔

گناہوں کا آفریت کے ساتھ

دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہوتا

دیکھ لیں اس بات پر کہ گناہ، جس طرح آخرت کے عذاب کا سبب ہیں، اس طرح دنیا میں عذاب کا بھی، اس لئے دنیا میں غم، جنگی جیتا عذاب کی صورت ہے۔

تشریح

گناہوں کی "خصوصیت" یہ ہے کہ اس سے شخصیت میں آگ، جلن اور تشویش پیدا ہوتی ہے، قلب و دماغ متغلب رہے مگر یہ سبیر میں جگہ پیدا ہوتی ہے، تاریکی و ظلمات پیدا ہونے لگتے ہیں، یہ تاریکی و ظلمات آخرت میں عذاب کا موجب ہوں گے تو دنیا میں فتنہ و فساد اور غم و جنگی کا ذریعہ بھی۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے عداوت، بددلی کے حقوق کی مخالفت اور ظلم و ستم جیسے گناہوں کی وجہ سے آج چاروں کفر، بددلی، کفر، وحشیانہ جنگوں و فسادات کرنی کا تصور بن گئی ہے یہ سب گناہوں ہی کا نتیجہ ہے، اس دنیا میں گناہوں کی سزا افراد کو ایک دوسرے سے تشدد، لڑائی، کھڑے و لہجہ کی صورت میں ملتی ہے تو آخرت میں یہ سزا جہنم کی صورت میں۔

دنیا میں گناہوں کی وجہ سے افراد باطنی طور پر شدید اضطراب و تشویش کی حالت میں رہتے ہیں تو آخرت میں وہ اللہ کے جہنم (جہنم اس کی صورت ہے) کا نشانہ بنیں گے،

اللہ گناہوں سے عداوت رکھتا ہے۔ (آئین) (مرتب)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ عُذِّرُوا بِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ جَعَلْ لَكُمْ أَسْبَابَ (سورۃ امانہ، آیت نمبر ۲)

(مردود وقت بھی قاضی نہ کرے، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ سے اس کو جو کہ تم پر ہو، یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بھیجے۔)

اللہ کے خاندان میں پیدا ہونا نعمت کا ہونا

اس سے معلوم ظاہر ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے خاندان سے ہونا بھی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے، کیونکہ اہل حق سے ان پر دین آسان ہو جاتا ہے، اللہ اس پر فرور جب (خود پسندی یا ناز نہیں)۔

تشریح

اللہ کے خاندان میں ہونا، اس اعتبار سے بڑی نعمت ہے کہ فرد وافر دکر اخراج کی اور اللہ کی محبت و خاصیت کا حامل محسوس ہوتا ہے، اس دھول کے زیر اثر راتوں پر چلن آسان ہوتا ہے، بددلی، خون کشی میں پیدا ہو، جہنم محبت و اہل محبت کے لئے حالات سازگار ہوں، ایسے دھول میں جنگ کی راہ پر گامزن ہونے کے لئے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اہل اللہ کا دھول میں ہونے کے باوجود ان کی طاقتور روحانی و ایمانی حالات، کیفیت اور اللہ کی محبت میں جنگ کی بڑی خصوصیت کے رنگ کو کمال نہ کرنا، یہ فرد کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ تو دشمنی سے سرشار ہوتے ہیں، وہ سزا محبت ہوتے ہیں، لہذا فکر کا تصور ہوتا ہے، ان سے دشمنی، محبت اور فکر کے اجزاء حاصل نہ کرنا، اس سے بے فکر بددلی اور کیا ہو سکتی ہے۔ (مرتب)

وَلَا تَقْرَبُوا عَالِي أَكْثَانِكُمْ فَتَقْتُلُوا غُصَصَكُمْ (سورۃ امانہ، آیت نمبر ۴)

(اور جیسے وہاں مت چلو کہ پھر پائوں گے غصہ میں پڑ جاؤ گے)۔

معصیت سے بھی دینی قصاص کا حق

اس سے معلوم ہوا کہ معصیت سے بھی دینی قصاصات بھی ہوتے ہیں۔

توضیح

گناہوں سے ہادی قصاصات کے کئی پہلو ہیں، ایک یہ کہ چونکہ گناہوں سے فرد کی شخصیت داخلی طور پر غیر مستحکم ہوتی ہے، اس لئے معمولی ہادی قصاص سے دل بے یقین ہو جاتا ہے اور شخصیت بل کر رہ جاتی ہے اور خوف و گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ برداشت کی قوت پانی نہیں رہتی، اور معاملات میں بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھڑکنے لگتی ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حمد و نصرت نہ ہونے کی وجہ سے فرد واقفانہ کی زندگی میں بے برکت پیدا ہوتی ہے، جو ہادی قصاص کا لازمی نتیجہ ہے۔

بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، جس سے کاروبار، ملازمت اور خصال ہادی زندگی سلب ہونے لگتی ہے، ہم معاشرے میں اس کا آئے اس مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، کسی کا کاروبار اچانک تباہ ہو گیا، کسی کی فامری و دارمست اچانک ختم ہو گئی، گھروں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو گئی، ان سارے قصاصات کے پس پر دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، جس سے ان عمر کے لوگ سامنے آتے ہیں، ہم ہوں کہ برکتیں بنیادیں اپنے ساتھ سون و سکینہ اور اللہ کی نصرت، نہ کہ موجب بختی ہیں۔ (مرتب)

ہمس تاب من بعد ظلمہ واضمح فان اللہ یغوب علیہ بن اللہ یغور ورحمہ

(سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ۳۹)

(پھر جو غلبہ ہو کرے، پھر اس زیادتی کے بعد اپنے اہل دوست رکھے تو وحید اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائے گی، وحید اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت دے دے ہیں اور بڑی رحمت والے ہیں)۔

توبہ کا حتمی اصلاح سے وابستہ ہونا

اس سے معلوم ہوا ہے کہ توبہ کا مستحکم ہونا اصلاح پر مبنی ہے، مثلاً چوٹی کا مال و غیرہ واپس کر دیا، ورنہ مالک سے معاف کرنا یا مالک معصوم نہ ہو تو ایسے موقع پر فی سبیل اللہ

صدقہ کرنا۔

توضیح

توبہ کے لئے اصدقہ اور تہدیل کا سونا ضروری ہے، اسی توبہ جس میں رملی کا رنگ زعفران اور موثرات اور کردار میں تہدیل برپا نہ ہو، تو نہ توبہ ناپیدار ہوتی ہے، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ فرد کی رملی میں اصلاح اور صلاحیت کا رنگ غالب ہونا شروع ہو جائے، دوسروں کی جو خلیج ملتی ہے، وہ ان سے معاف کر دے، اگر کسی کا تاجہ تر چیتے سے مل کر کھایا ہے، رشوت لی ہے، اس مال کی واپس کی راہ اختیار کرے، اگر کوشش کے باوجود مالک کا اتنا پتہ نہ ہو سکے تو اس طرح کی صورتحال میں انکا مال فی سبیل اللہ صدقہ کرے۔

اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والی کی اپنی گروہندی کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے معافی کی صورت پیدا ہوگی، اگر وہ کسی کی زندگی شروع ہوگی، جو رفتہ رفتہ تصحیح مع اللہ اور رجوع الی اللہ میں استحکام کا موجب ثابت ہوگی۔

چوری کے مال کے بارے میں یہ افکار کہ جب تک حقیقتاً فرد معاف نہ کرے، معافی نہیں ہو سکتی، اس سلسلہ میں خاص دباؤ کا کہنا ہے، اصل معافی تو اللہ کی معافی ہے اللہ تعالیٰ فرد کی توبہ میں آہ و زاری کی حالت کا بھی کوئی دخل و دخلہ، قیامت کے دن مالک کو راضی کرے گا اور اس کے ارجحیت بلند کر دے گا۔

مستغفور للکذب الخائون للشخب لان جاز وک لا تخمک منہم لئلا یظہر منہم ھنہم (سورۃ مداحہ، آیت نمبر ۴۲)

(جو لوگ غلط باتوں کے سنے کے ہادی ہیں اور بارے حرام کے کھانے و سنے ہیں، اور اگر آپ سے آپ کے بات آئیں تو خواہ آپ میں میں فیصدہ دیتے یا ان کو ان دیتے)۔

اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل

اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بڑی دلیل ہے کہ گناہوں کی کثرت پر خدمت فرمائی اور سرسری گناہوں کی خدمت نہیں فرمائی، جس سے عادی کوئی فرد غافل نہیں ہوتا، یہی شات مثلاً کی بل تربیت کی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی خطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب تک جرائم اور گستاخی نہ ہو۔

تخریج

یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں بندوں کے بننے
گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی خدمت کی گئی ہے، جب کہ ان کے چھوٹے چھوٹے
گناہوں سے صرف نظر کیا گیا ہے، یہ اللہ کی بڑی کریمانہ شان ہے، بندے اگر بنے
بنے گناہوں پر اصرار چھوڑ دیں، اور نیکیوں پر عمل پیرا ہوں تو اس کی رحمت بندوں کے
سارے چھوٹے گناہوں کی معافی کا موجب بنے گی، یہ بندوں کے لئے اس اعتبار سے
غوثِ غری ہے۔

اللہ کی رحمت میں چھٹے والوں کو تو اس کی رحمت کا آنے دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ
عکس سے معرکہ آرائی میں مصروف ہوتے ہیں، چنانچہ وہ کس سے کس سے لڑتے ہیں
اور گزرتے ہیں، اس پر وہ سخت ماتم ہوتے ہیں، ماتم ہوتے ہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ
ان پر محبوب کی طرف سے کس کی پارش ہونا شروع ہوئی ہے اور عین اٹھ کر کھڑا کر کے
اپنی راہ پر چلنے کی سعادت عطا فرما دی جاتی ہے۔

بندہ اگر محبوب سے محبت کی راہ پر گامزن ہوجائے تو وہ اس کی رحمت و بخشش اور کرم
کا زخرو مشاہدہ کرتے رہے گا۔

بنے گناہوں کے علاوہ چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کر دیا، یہ اللہ محبوب کا بندوں پر
سب سے بڑا احسان ہے، اور یہ بات کی صورت کا پتہ ہوتا بہت زیادہ دشوار تھا۔

لَسْ تَضِلُّوا بِهِ فَهُوَ مُخَصِّرٌ لَّكُمْ (سورۃ ابراہیم، آیت تیس)

(پھر جو گھم اس کو معاف کر دے وہ اس کے لئے کنارہ (گناہوں سے معافی کا
دریہ) ہوجائے گا)۔

لوگوں کے قصور معاف کرنے کے امتیازات

حدیث نبوی میں اس کی تفسیر ہے کہ کسی کا دانت توڑ دیا جائے یا بدن میں زخم کر دیا
جائے اور وہ شخص معاف کر دے، اس کی معافی کے بقدر جس سے گناہ معاف کر دیئے جاتے
ہیں۔

تخریج

لوگوں کے قصور معاف کرنے کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی حدایت اس کے گناہ
معاف کر دیئے جائیں گے۔

اکا طرف پیدا ہوتا کہ اس کی وجہ سے فرد بندوں کے چھوٹے بڑے قصور دل سے
معاف کر دے، بلکہ مزید ان کے لئے اللہ سے بھاری کی دعا کرے، اللہ محبوب کو بندہ کی یہ
ادب سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے لئے حقیق مع اللہ کی ضرورت ہے، جب اللہ سے تعلق
مستحکم ہوتا ہے تو فرد میں خشق و ہراس کی علامتیں ابھرتی ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کے
لئے شیعہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ اللہ والوں نے یہاں تک غور بخش ظاہر کی ہے کہ اللہ تو
اپنے گناہگار بندوں کے بدلہ میں ہمیں اپنے بدلہ کا ثنائت بخا دے، بندوں کو معاف
کر دے، اگرچہ ان اللہ والوں کی یہ حالت سب کی نظر آتی ہے، لیکن اس سے ان کے
غیر معمولی عرف کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہم بھی اگر اللہ والوں کی تھکید میں اپنے ساتھیوں اور دوسروں کے قصور اور ان کے
مالی حقوق، قرض اور ان کی ذاتی سیدھی باتوں کو معاف کریں تو اس سے اللہ ہمیں معاف
فرمائے گا، اور سن کی طرف سے ہم پر نور و شمس شریع ہوں گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ عَنْكُمْ مِنْ دِينِهِ فسُوْهُ بَالِيًّا اللَّهُ يَقُومُ بِالْظُّلْمِ
وَيُحْشِرُونَ أُولَئِكَ عَلَى النَّفْسِ أَعْرُوفٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُعَذِّبُونَ لَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا
يُعَاوَنُونَ لَوْمَةً لَّا تَجِبُ (سورۃ اہزاب، آیت تیرہ)

(اے ایمان والو جو تم سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تو ہی بہت جلد
اسی قوم پر اترائے گا، جن سے اللہ تو ہی کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تو ہی سے محبت ہوگی،
وہ مسلمانوں پر عہدیں ہوں گے اور کافروں پر عہد ہوں گے اور جہاد کرتے ہوں گے، اللہ
کی راہ میں، وہ لوگ کسی طاقت کرنے والے کی طاقت کی پرواہ نہ کریں گے۔

اللہ اللہ کے طریقہ کا اثبات

اس میں اللہ اللہ کے طریقہ کی تصحیح ہے۔

تشریح

اے اللہ اللہ کی محبت کی راہ پر گامزن ہیں، اللہ کی محبت و اطاعت ہی ان کا اور حیات پھوٹتا ہوتا ہے، وہ محبوب سے ایک نور بھی جدا نہیں ہوتے، تم ان کے دل میں محبوب کے لئے فکر مسمیٰ اور اس کی طرف توجہ تو ہر وقت رہتی ہے، دل جب اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہوتا، یہ دل کے خصوصیات میں شامل ہو جاتا ہے۔

محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک محبوب کی طرف سے محبت ہوتی ہے، دوسرے کی طرف سے محبوب کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اسی محبت دو راہ کو اپنی طرف مچتی جاتی ہے اور وہ فرمائی اللہ (اللہ کے طرف دوز) کا سفر چل کر لئے گنا ہے۔ اس محبت کا ایک نتیجہ مسلمانوں کے لئے اللہ اور کافروں کے ساتھ سختی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس سلسلہ میں اہل اللہ کی حیثیت قابل دیدہ ہوتی ہے۔

اہل اللہ کی ایک ہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی طاقت کی پروا نہیں کرتے، وہ جس پر گامزن ہوتے ہیں، اس راہ میں چلنے والی ساری طاقتوں کو وہ شہدہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، بلکہ وہ طاقتوں کے لئے دل سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی محبت کی راہ نصیب فرما کر سعادت دارین عطا فرمائے۔

اس آیت میں اللہ سے محبت کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی کہ اگر تم دین سے باہر جاؤ گے تو اللہ ایسے افراد پیدا فرمائے گا، جن سے اللہ محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔

اس آیت میں جو خصوصیات فرمائی گئیں، یہ اہل اللہ کی خصوصیات ہیں، جو راہ سلوک و راہ طریقت میں مستقل حرازی سے چلنے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ (محب)
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِرُونَ (سورۃ اسائدہ آیت نمبر ۵۵)
(اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں شورش ہوتا ہے)۔

ذکر کے وقت کاموں کے انجام کا ہونا

اس سے یہ بات بھی، خود ہو سکتی ہے کہ سنیں ذکر کے دوران کسی ایسے کام کا انجام اور

تختہ ہو کر اگر اس سے قاریغ نہ ہو تو اس کا قلب (پریشانی میں) مشغول رہے تو اس کام سے جلدی قاریغ ہو جاتا، پھر ہے اور اہل طریقت کے نزدیک یہ ضروری ہے۔

تشریح

ذکر میں استقامت کی حالت بالخصوص متوسط صوفی کی امتیازی شان ہے، متوسط صوفی چاہتا ہے کہ اس کا ایک نور بھی محبوب سے راہ و نیاز اور اس کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، اس کا جو وقت، کر کے بغیر گزرتا ہے، وہ سچے قاریغ کے دکان پر بیٹھے، وقت ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیاوی کام اور لوگ، محبوب اور اس کی راہ میں جاگن نہ ہوں، چونکہ دنیا میں رچے ہوئے دنیاوی مسائل سے بچاؤ کی صورت نہیں، اس لئے جب بھی یہ ضروری کام سامنے آئے، جس سے دل کی محبت کی طرف سے توجہ متاثر ہو، اس وقت فرد کو ذکر چھوڑ کر اس کام کو نہایت چاہئے، ایسا کرنا ضروری ہے، غالب کا راہ سلوک کا سراسر اسی طرح چلتا ہے، چونکہ دنیا سے ناراض نہیں ہیں، اس لئے متوسط صاحب کو ہجر کر کے بھی ضروری دنیاوی امور پر انجام دینے ہوتے ہیں۔ (محب)

فَالَّذِينَ حَزَبُوا اللَّهَ يَحْلُومُونَ (سورۃ اسائدہ آیت نمبر ۵۶)

(وہ اللہ کا گروہ بننا شروع کر رہے ہیں)۔

توجہ قلب کی اہمیت

اگر اس قلب کی تصویر قوت قلب سے کی جائے تو فہم میں آسانی ہوگی، اور اہل اللہ پر چاہے ظاہری مظہروں کے اسباب کا کیا ہی کام ہو مگر توکل اور تصدیق مع اللہ کی وجہ سے ان پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔

تشریح

جہاں ظاہری قلب کی ضرورت ہے کہ اس قلب سے مسلمانوں کی بہت ساری صلیبتیں وابستہ ہیں، وہاں قلبی طور پر احکام و فہم کی بھی ضرورت ہے، اہل اللہ چونکہ ذکر و فکر کے غیر معمولی بچاؤ کی برکت سے قلبی طور پر بندگی معیت میں رہتے ہیں، اس سے ظاہر چاہے حالات کیسے ہی نامدار اور ظاہری مفلحیت کے سبب ہوں، لیکن سن کے قلبی سکون میں فرق واقع نہیں ہوتا، اس کے محبوب اپنے محبوب کے دلوں میں وارحس کے

ایسے اجزاء رکھ دیتا ہے، جس سے وہ ہر طرح کے حالات میں سکون و مسیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس لئے تقنی شعبے کی حمایت اللہ کی رحمت بڑی نعمت شمار ہوگی۔

اس نعمت سے محروم افراد کے لئے چھوٹے چھوٹے واقعات و حادثات کے ال کے ہمارے کو درہم برہم کرنے اور فتنی لہجہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ الْعٰمِلُوْا ذَنْبَكُمْ فَرَحُوْا وَلٰعِبًا (سورۃ الناحہ، آیت نمبر ۵۹)

(اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے ناساب مل چکی ہے انہوں نے اپنے دین کو ہنسی اور کھیل بنا کر رکھا ہے)۔

اللہ سے خوف کرنے والوں

سے ہدائی اختیار کرنا

اس میں ایسے شخص سے ہدائی اختیار کرنے پر دلالت ہے، جو فعل اللہ اور ان کے طریق پر حضور کرنا ہو (مذہبی افراد کو)۔

تحریر:

حقیقت کے علم کے نتیجے میں عام طور پر دل کی صلاحیتوں کا اور انکے فعل ہو پانا، ایسے افراد حقیقت کے غم اور غمناکی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ سے حاصل ہونے والی نعمت کی معرفت کو نہ صرف یہ کہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں بلکہ وہ فعل اللہ اور ان کے طریق کا تصور رائے میں، بڑی بڑی دلیلوں سے کام لے کر ان کا رد کرتے ہیں، انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں، ایسے افراد عام طور پر اپنی پیارا میں جکڑا ہوتے ہیں، ان سے تعلقات کے نتیجے میں اللہ سے بدگلی پیدا ہوتی ہے اور گرد و فراہ دوست و معرفت سے قطع ہو جاتے ہیں، اس لئے اس طرح کے افراد سے دوری اختیار کرنا جائز ہے۔

فَرَحُّ لَعْنَةِ اللّٰهِ وَغَضَبِ عَلَیْہِ (سورۃ مائدہ، آیت نمبر ۶۰)

(اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہو اور ان پر غضب فرمایا ہو)۔

دینی مصمت کی خاطر صرف

کی برائی بیان کرنے کی ضرورت

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ جب دینی مصمت ہو تو مخالف کی برائی کو، بھی طرح ظاہر کرے، یہ صبر اور علم کے خلاف نہیں۔

تحریر:

جب دین داخل دین کے خلاف لہجہ آرائی کی قضا پیدا ہو اور عام لوگوں کے لئے حق و باطل کو فرق کرنے میں دشواری ہو اور اسلام مخالف افراد نے اسلام کے خلاف بڑے علمی و فنی کفر کرنا، جو بڑے اصول سے باہر ہیں، اہل اللہ اور ان کی راہِ رحمت کے خلاف طعنات برپا کر دیا ہو تو اس طرح کے سادہ حالات میں مخالف کو بھڑکائی اسلوب میں جواب دینا، وقت کا اہم نقصان ہے، دینی مصمت کی خاطر یہ کرنا جائز ہے، دوسری صورت میں اس کے صحیح تسلسل کو قائم رکھنا دشوار ہوگا۔

فَلَا تُلَاقُوا عَلَى الْقَوْمِ الْاِثْمَ (سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۶۸)

(تو آپ ان کا فتنہ پر تم نہ کیا کیجئے)۔

دوری اختیار کرنے والوں پر زیادہ دیکھو نہ ہوا

اس میں دلالت ہے کہ اعتراض کرنے والے پر زیادہ دیکھ نہ کیا جائے، جیسا کہ بعض شفقت میں مبالغہ کرنے والے کرتے ہیں۔

تحریر:

حکمت کے ساتھ حق کی بات پہنچانے کے باوجود جب اللہ کی راہِ رحمت اور اصلاح کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور ان کی روشنی پر گاموں رہتے ہیں تو ایمانی کو ایسے افراد پر زیادہ دیکھ نہ کرنے کی ضرورت نہیں، شفقت کے جذبے کے تحت ایسا کرنا بھی صحیح نہیں، اس لئے کہ اس سے تشویش میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں جب دیکھتا ہے کہ دل سوزی سے ہونے والی اس کی ساری کوششوں کے باوجود افراد کی ضد، سرکشی اور دوری میں اضافہ ہو رہا ہے تو طبیعت میں دھمکن پیدا ہوتی ہے، جس وادی کو امر اور نہی کے ساتھ اپنا کام چھوڑ کر رکھنا چاہئے۔

لَنْ يَأْخُذَ الْكِتَابَ نَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُفَشِلُوا الْقَوْلَ وَالْإِجْمَالَ وَمَا أَمَرُوا
بِالْحَكْمِ مِنْ دُونِهِمْ وَلَمْ يَنْدُ خَيْرًا فَهُمْ مَأْمُرُونَ إِلَيْكَ مِنْ دُونِكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَعْلَمُ
بِالْمَكْرُوهِ آیت نمبر ۶۸)

(”آپ کہنے کے لئے کتاب قرآنی راہ پر نہیں، جب تک کہ تو ریت نہ، انجیل کی اور جو کتاب تہذیب و ادب کی طرف بھیگی گئی ہے، اس کی بھی پوری پابندی نہ کر دے، آپ پر جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے۔)

ثُمَّ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ
(۶۹۔ اس مکر، آیت نمبر ۶۹)

(”جب انہی کے پاس کوئی پیغمبر ایسا علم لایا، جس کو ان کا دل نہ چاہتا تھا تو بعضوں کو (انہوں نے) جھوٹا بتایا اور بعضوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔)

شریعت کے انشاء کے بغیر چارہ نہیں

کل آیت کا حاشیہ یہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے انشاء کے بغیر چارہ نہیں۔

ساری نرائیوں کی جلا خواہشات نفس کا ہونا

دوسری آیت کا حاشیہ یہ ہے۔

اس آیت میں دلیل ہے اس بات پر کہ سارے بڑے حکماء کی (جز) اصل خواہشات کی پیروی ہے، اس لئے صوفی نفس کی خواہشات کے دور کو توڑنے کے لئے سخت مجاہدہ کرتے ہیں۔

تحریر

یہاں مذکورہ دونوں آیتوں اور ان کے حاشیہ کی ایک ہی جگہ تحریر کی جا رہی ہے۔

اسلامی شریعت کا بتا کر انکی چیز ہے، جس کے بغیر کائنات کے راستے مسدود ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے انشاء کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

یہاں ایک اہم نکتہ جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے نزول سے اہل کتاب (جو اپنے دور کے سب سے زیادہ اہل علم تھے اور وہ صدیقوں سے حضور ﷺ کی تحریف و توری کے انکار میں مدینہ میں آکر آباد ہوئے تھے) کی سرکشی اور کفر میں زیادہ اضافہ کا جب پتہ چلا ہے۔

اللہ نے کتاب کے نزول سے اپنے دور کے اہل کتاب کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہونا، ایسی بات ہے، جو بہت زیادہ غور و فکر کی حامل ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اس نکتہ پر غور و فکر اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ ہر دور کے اہل علم کی نفسیت کا مدد ہو جائے کہ اس کی عمومی روش بھی خدا، سرکشی ہی نہ ہوتی ہے۔

دراصل بات یہ ہے کہ جب علم سے منصب اور دولت وابستہ ہو جاتی ہے تو یہ علم قیوب اکبر بن جاتا ہے، جس لئے کہ اس طرف کے علم سے طبقات خواہشات کا تصور ہو جاتی ہیں اور فرد، فرد کی انانیت اور مفادات کی طبیعت پختہ ہو جاتی ہے (۱)۔ (۲)۔ (۳)۔ بہت کم صاحبان علم نفسی حیثیت سے بلند ہو کر حق، حقیقت اور شریعت کے حقیقی فہم اور اس کی اتباع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر سب کچھ کھٹے کے پادجو سرکشی اور دوری کی روش غالب ہوتی ہے، اہل کتاب کے حالات و روش کے پس منظر میں یہ آیت ہمارے لئے گونج رہی ہے۔ شریعت کے چٹا کے بننے کو یاد نہیں، شریعت کی روش میں کسی قوم میں حال ہوتی ہیں، وہاں حق اس کا دورہ کا سون پر ترجیح دیتے ہیں۔ جس لئے کہ جب تک نفس نہ صرف مضبوط ہے، جب تک وہ کی گمراہیوں میں لٹکے ہوئے محکمہ ذکاوت ہوتی، قیوت حق کی استعداد ہی ہوتی نہیں رہتی، صوفی کہ اس پر تجربہ کے پیش نظر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کی کائنات اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ معرفت نفس اور معرفت رب کی طرف متوجہ رہے اور اس میں اپنی بیشتر توانیاں صرف کرے، ورنہ علم اور حق و حقیقت کے باہر کسی قومیں فرد افراد کی گمراہی کا دھوکہ پیش کی، اور علم انہیں طرح طرح کے تعصبات، ضد اور مفادات میں جکڑ کرے، ان کی گنجی کا باعث بنے گا۔

حق و حقیقت تک رسائی کے سارے راستے معرفت نفس و معرفت رب سے ہی وابستہ ہیں، اس لئے نفس کو ڈاکٹر کے زیرِ سمعی مجاہدوں سے گذارے بغیر چارہ کار نہیں، بالخصوص جب علم کے ساتھ منصب اور دولت جیسے مفادات بھی وابستہ بھی ہوں تو اس

وَحَسْبُوا إِلَّا نَكُون بَشَرًا مِّثْلَهُمْ وَأَنْشُرُوا فَمَا تَبِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْ عَمَلُوا وَأَنْشُرُوا
نَكُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ يَبْصِرُ مَا يُفْعَلُونَ. (سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۸۷)

(انہوں نے سبکی گمان کیا کہ سزا نہ ہوگی، اس سے وہ اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر فرمایا، پھر بھی اندھے اور بہرے بن رہے یعنی ان میں سے بہت سے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔)

گناہوں سے تنگی کی

استعداد کا کمرور ہو جانا

اس میں دلالت ہے کہ گناہوں پر عجز اور صبر سے (تنگی کی) استعداد بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اسی کو استعداد کا خاتمہ کہہ سکتے ہیں (بطلاق استعداد)۔

تقریب

گناہوں کی سب سے بڑی "خصوصیت" یہ ہے کہ جب ان کی عادت مستحکم ہوتی ہے تو یہ گناہ حجاج کا حصہ بن جاتے ہیں اور جسم کے ساتھ چسپاں ہو جاتے ہیں، عادت اپنی طاقتور سے کہ اس سے نجات کا حصول اپنی مشکل ہے۔ سب سے زیادہ گناہ تو فوراً تو یہ کرنی چاہیے، مثلاً اگر تم نے نہ پڑھنے کی عادت غالب ہو گئی ہے تو اس عادت کو ختم کر کے، نماز کی طرف راغب ہو جاؤ، گناہ پر خصلہ شاق لگنا ہے، اس کے لئے گناہ کے ساتھ شدہ مسرکہ آرائی کر کے، اس عادت کو ختم کرنا پڑے گا، یہی عادت پر گناہ کی عادت کے ساتھ ہوتی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی عادت سے بچائے اور بدعتِ آپؐ کی توفیق عطا فرمائے اور جس گناہوں کی عادت ہو چکی ہے، اپنے فعل خاص سے ان سے بچاؤ کی صورت پیکر فرمائے۔ (محرر)

لَنْ يَسْعَى عَلَى الْفَسَادِ أَعْمَارُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَخْلُصُونَ إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَنْشُرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَا تَبِ اللَّهُ وَأَنْشُرُوا فَمَا تَبِ اللَّهُ (سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۹۳)

(پیسے لوگوں پر کہ جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھائے پیتے ہوں جب کہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے

صورت میں صرف از حد ناگزیر ہے۔)

محکم صم، استدلال اور عقل میں وہ استعداد موجود نہیں ہے کہ وہ نفسی قوتوں کا مقابلہ کر کے، فرد اور افراد کو حق پر کاغذ کر سکے اور ان کی ظاہری دہائی اصلاح کا ذریعہ بن سکیں، ہم سے ظاہری اصلاح کی کسی حد تک صورت تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن باطن میں موجود طاقتور اندازوں سے بچاؤ کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، انسانیت کی ساری تاریخ اس کی شہادت ہے، جن افراد کی فطرت طبعاً محفوظ رہی ہے اور غیر معمولی طور پر خود قربانی سے کام لینے کی سعادت سے بہرہ ور رہے ہیں، اس طرح کے افراد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے (لیکن ہر دور میں ایسے اہل علم بہت کم رہے ہیں)۔

علم کے نافع ہونے میں کسی کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ اس میں فرد اور افراد کا طور پر علم کو بڑی اور انتہائی معادلات کی جھلکیں کے لئے حاصل کرتے ہیں، اگر شروع سے علم کے حصول کا مقصد ایسی رضا اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہو تو اس طرح کی نیت سے فرد کے لئے علم کے ساتھ معرفت کی رضا اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہو تو اس طرح کی نیت سے فرد کے ہندوں کے ساتھ معاملات فرماتے ہیں، جب حصول علم کے وقت اور اس کے دوران اور آخر میں نیت میں عداوت کا خبث ہو تو ایسا علم نافع نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ کیسے نہیں دے سکتا ہے۔

موجودہ دور میں بھی علم کا عمومی مشر اہل کتاب سے مختص نہیں، انسانیت مذہب و دین، تقصیر، فطرت، کدورت، یکہ دوسرے کی تفسیر، دینی اور دنیوی یہ ساری چیزیں ایک ہی درجہ عام طور پر اہل علم میں محدود پائی جاتی ہیں، انھوں نے یہ علم سے حامل افراد حق و باطل کا مرکز ہیں۔

قرآن کی مذکورہ آیت اہل علم کو چھوڑنے اور بیچارہ کرنے کے سلسلہ میں ناگزیر ترین آیت ہے، جب اہل کتاب (یعنی اہل علم جو صدیوں سے رہے ان کی فطرت کا اندازہ کرتے ہوں) اس کی تنگی کی حالت میں ہے تو "نہ چاہتے" نہ "مائل" میں صرف جو حالت ہو سکتی ہے، وہ ظاہر ہے، بلکہ اس کا مشہورہ اور ہم پر علم اگر خالص اللہ کی رضا و اللہ کی نیت سے حاصل ہو تو ایسا علم پاکیزہ ثابت ہوتا ہے، روزی تو اللہ دیتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی معرفت اور فطرت بھی مدد فرماتا ہے۔

ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں۔

تقویٰ اور ایمان کے

تکلف درجن کا ہوتا

تقویٰ اور ایمان کے تکلف درجہ ہیں۔ یہ درجہ ایک دوسرے سے اوپر ہیں اور مالک الہی درجہ میں ترقی کرتا رہتا ہے، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اسی طرح چڑھتا رہتا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔

تحریر

ایمان اور تقویٰ کے درجہ اتنے زیادہ ہیں کہ شمار سے باہر۔ فرد جب ایمان اور تقویٰ میں ارتقا کی راہ پر چلتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ محبوب کے ساتھ قرب کے آپ تک جو مقامات اسے حاصل ہوئے، وہ قرب کی موجودہ حالت سے قدر فراتر تھے، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ تقویٰ و ایمان کے بلند سے بلند تر درجہات کا حصول اس کی ذاتی کوششوں سے ممکن نہیں، اگر اللہ کی طرف سے فضل عام ہو تو وہ ایمان اور تقویٰ کی بہتر حالت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ (مرتب)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلِّتُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ حَتٰى اِلَّا الْمُنٰفِقِيْنَ
(سورہ اسراء، آیت نمبر ۵)

(اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں)۔

ذرائع کے حامل فرد کے پیچھے پڑنے کے نقصانات

کسی کو بڑی میں دیکھ کر اس کو اچھائی کا حکم کر دینا اور برائی سے منع کرنا کافی ہے، پیچھے پڑ جانا درست نہیں، اور زیادہ افسوس بھی نہیں کرتا چاہیے کہ یہ نیک نیک نہیں ہو رہا ہے، جس کا کام بتا دینا ہے، گمراہ کرنا اس کے اختیار میں ہے۔

تحریر

اکثر دیکھا گیا ہے کہ فرد اپنے حلقہ احباب یا جاننے والوں میں برائی کو دیکھ کر اس

فرد کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جہانگاہ فرد غفلت سے ایک دو مرتبہ کرنے کے بعد سے چھوڑ دیتا چاہیے، اس کے پیچھے برکات پڑنا چاہیے، اس لئے کہ اس سے وہ نقصانات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ غفلت سے دیکھنے کا فائدہ، دیکھنا ہوتا ہے، اگرچہ شرع میں اخلاص ہوتا ہے، لیکن یہ اخلاص آہستہ آہستہ غفلت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اس سے دشمنی اور عداوت کی فضا پیدا ہوتے لگتی ہے، اس سے عقلی مل جل جلکی کے اوپر نہیں ہوتے، اللہ بجز حور پر غفلت سے قہر آنا ورنہ الٹی ہے، اس کے کوشش کرنا، دلی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، دین کا محاسب اس بات کا متقاضی ہے کہ نعمت و ہمت سے دعوت کا کام ہوتا رہے، اس میں جو اور بہت زیادہ ضرر و پرچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، پیچھے پڑنے سے فائدہ ہے، زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ (مرتب)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَجَعَلَ الْمَطْلَعَاتِ وَالْمُؤَرَّ
الافیہ، آیت نمبر ۱)

(ماری تعالیٰ اللہ کے لئے ناکافی ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو نور بنایا)

اللہ کی تعریف کو اسم ذات سے وابستہ کرنا

حرم کو اسم ذات سے وابستہ کرنا پھر اس کو خاص منہات کے ساتھ موصوف کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حرم (تعریف) کا حق و اعتبار ہے، ایک اسم ذات کی حیثیت سے، دوسرے صفات کی حیثیت سے اور ذات کی حیثیت کے معنی منہات کی نفی نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں کہ اس وقت صفات کی طرف نظر نہیں چلتی۔

تحریر

اس میں راسخ لوگ کا ایک اہم مسئلہ یہاں ہے کہ مالک اللہ سے اپنے تعلق کے استحکام کے لئے عرصہ تک اللہ کے اسم ذات کے ذکر میں محو رہتا ہے، اسم ذات کے ذکر میں اس کی قابلیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے معانی ذکر کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، یہ ایشیہ کا نکات پر غور و فکر کے ذریعہ اللہ کی منہات کے انحصار کے لئے اس کا دل راضی نہیں ہوتا، سب یہ ہے کہ اسم ذات کی کشش نے اس کو اپنی طرف اس طرح

موجود کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا دل ہم ذات میں موجود انوار حسن کے اندر پر فریفت ہے، چونکہ اللہ کے انوار حسن، سمی سے وابستہ ہے، اس لئے سبک ہم ذات کے ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس ذکر میں انوار اسے دوسری طرف چاہنے ہی نہیں دیتے، اگرچہ وہ ضروری دینی فرائض سرانجام دیتا ہے، لیکن اس کا دل ہم ذات میں موجود انوار کی طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ روئیں سکنا، اس کا سارا سکون اور ساری راحت و عطاوت ہم ذات کے ذکر سے ہی وابستہ ہوتی ہے، محبوب کے ہم ذات کے ذکر کرنے سے اس طرح فریفت یا ہوتا ہے کہ سبک کا دل بد وقت، بس یہی چاہتا ہے وہ محبوب کے انوار حسن کے حصول میں مشغول ہو جس ہی اس فعل میں کی واقع ہوئے تھے ہے تو اس سے دس میں ماتم ہوا ہونے لگتا ہے، یہ حوصلہ سالک کی حالت ہوتی ہے، جب دل غرضتک ہم ذات میں غوطہ ڈالتی ہی وجہ سے نفسی قوتوں کو شکست دے کر، ہم ذات کے انوار حسن کو دس کی گہرائیوں میں محکم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد کہیں پا کر اللہ کی صفات کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اب اللہ کی صفات پر غور و فکر اس کے لئے محبت و موصاف کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے، سالک شروع میں یکے وقت ہم ذات اور صفات کی طرف توجہ دینے کی اہلیت کا حامل نہیں ہوتا۔

یہ نیک راہ سالک میں لفظ اور مستغرق ہونے والے سالکوں ہی کے لئے ہے کہ ان کی سبب محبت ہوتی ہے، وہ ہم ذات کے ذکر کے ذریعہ نفس کی بڑی حد تک پامالی کے بعد ہی صفاتی ذکر پر آتے ہیں یا اشیائے کائنات میں موجود صفات پر غور و فکر کی طرف آتے ہیں۔

"مسائل اسلوب" میں اس نیک کو مثال کرنے سے بظاہر حضرت مولانا کا مقصود یہی ہے کہ راہ سالک کے طالبوں کو نفس دہی جانے کے ہم ذات میں اس کا انہماک اور صفات سے عدم انہماک یہ کوئی نکتہ نہیں ہے، بلکہ راہ سالک کی تحصیل کی ترتیب یہی ہے۔

اہل اللہ کے بیشتر سزا کا انصار ہم ذات کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کا اصل جو رہی اللہ ہی ہے، جو ہم ذات ہے، اس لئے ایک اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کا مطلب بھی سب کی نفی کر کے، ہم ذات کے ذکر کا تصور اور اس کا غلبہ ہوتا ہے۔

جب ہم ذات کا ذکر دل کا حصہ بن جاتا ہے اور ہم ذات کے کثرت و کمر سے نفس کے اندر موجود جن کا تعلق ہو چاہتا ہے اور نفس کے اندر موجود گندگی کے اذیروں کی معدنی ہوجاتی ہے تو طالب کا کام بن جاتا ہے اور اس کی شخصیت، سکون، سکینہ اور عطاوت سے سرشار ہوجاتی ہے اور وہ اخلاق حسنہ کا حامل ہو جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نفس کے تزکیہ میں اہل اللہ کی محبت کے ساتھ ہم ذات کا کردار سب سے زیادہ اہم اور فیصلہ کن کردار ہوتا ہے، اس لئے کوئی بھی طالب ہم ذات پر محنت کے بغیر مقامات ملے نہیں سکتا۔

سالک کی ہم ذات کی طرف توجہ کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے دل کی فضا ہی ہم ذات میں موجود تعلیمات ہیں، دل، ہم ذات میں موجود انوار حسن پر اس طرح نوت پڑتا ہے کہ غرضتک وہ دوسری چیزوں کی طرف مبذول ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ جاتا ہے کہ دل کی حیاتی اللہ کے ہم ذات کے ذکر سے ہی وابستہ ہے، دست بخنی سالک کے دل کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اس کی حیرت ترقی صفاتی ذکر اور صفات پر غور و فکر وغیرہ سے ہوتی ہے، وہ ہم ذات سے صفات کی طرف آتا ہے۔

مولانا میں یہ ترتیب سے جو راہ سالک محبت کے سالک سے پیش نظر ہوتی ہے۔
 وَلَوْ أَنَّمَا لَمْ يَلْقَ الْفَقِيرَ الْأَمْرَ لَمْ يَلْقَ الْفَقِيرَ (سورۃ ناعم، آیت نمبر ۸)
 (اور اگر ہم کو کسی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا فقیر ہی غم ہو، پھر ان کو ذرا مصلحت نہ دی جاتی)۔

کرامات کا ظاہر نہ ہوتا بجز ہے

اس صورت میں ان کے بلاک ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ ایسی کرامات کے ظاہر ہونے سے ان پر اللہ کی محبت پوری ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کرامات کا ظاہر نہ ہونا ہی بجز صورت ہے۔

تقریب

تصوف میں بزرگ سے کرامات کی امید رکھنا، آج کل اس کو بزرگی سمجھ جانے لگا ہے، حالانکہ اصل بزرگی اسلامی شریعت پر استقامت سے چلنے رہنا ہے، اور طالبوں

کی حریت و تزکیہ کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ (الاستقامت فوق الکرامات) یہ جتنی سے موجودہ دور میں تصوف عام طور پر کثیف اور کرامتوں کا نام بن گیا ہے، جن بزرگوں کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، انہیں بزرگ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ تصوف کی حقیقت و روایت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، بزرگ سے کرامت کا مطالبہ کرتا تو اس بات کی علامت ہے کہ طالب کرامتوں کا طالب ہے، اس میں اپنی اصلاح کی حقیقی طلب موجود نہیں، اصلاح کی طلب موجود ہوتی تو وہ بزرگ کی سب سے بڑی کرامت پر محسوس کرتا کہ اس کی محبت سے اس کا دل زندہ ہو گیا ہے اور دل کی زندگی کی وجہ سے وہ اذوق و شوق سے راہ محبت میں چل رہا ہے۔ (مرتب)

وَأَعْتَبْنَا لَهُمْ وَهَبْنَا لَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورۃ النور، آیت نمبر ۸۷)

(اور ہم نے ان کو متنبہ کیا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔)

جذب و سلوک

بعض دفعہ اللہ کا قرب پہلے حاصل ہو جاتا ہے، جس سے عبادت و ریاضت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ پہلے عبادت و ریاضت ہوتی ہے، پھر قرب الہی ملتا ہے، پہلے تو جذب دوسرے کو سلوک کہتے ہیں۔

تخریج

تکفیدی مسند میں شروع میں جذب حاصل ہوتا ہے، جس سے عبادت کا اذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، کیفیت یا نیکو نہ ہوتی ہیں، ساری شریعت پر عمل ہی اسے سہل میں جدیدیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن عہد کی طلب کی یہ حالت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے مجاہدوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس مجاہدوں سے وہ دفعہ دفعہ اور تدریجاً نفس کی نگر و لریب کی ساری وارداتوں سے آئندہ ہو جاتا ہے، دوسرے مسلوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، بعض صاحب جذب افراد ایسے ہوتے ہیں، جو زندگی بھر حالت جذب میں رہتے ہیں۔ (مرتب)

وَلَوْ أَنَّا رَأَيْنَا إِلَهُنَّ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحِشَرْنَا عَنْهُمْ كُلَّ فَنٍ عَرِ
فَلَنَمَّا كُنَّا نَلْمُ الْبُشْرَى (سورۃ النور، آیت نمبر ۲۵)

(اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے کو ہمیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات (غیب) کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روپرہ لاکر جمع کر دیتے جب بھی یہ وہ لکھیں نہ سالتے)۔

اصلاحی تعلق کے لئے کرامت کی شرط کا قاعدہ ہوتا

کرامت نظر آنے کی تو میں اصلاحی تعلق قائم کروں گا، درست نہیں، کیونکہ کرامات سے دیکھنے سے ضروری میں ہے کہ نفع بھی ہو جائے، جس طرح انبیاء، کرم کے تجربات دیکھ بھی تو انہوں نے انکار کیا اور ان کو وہ بزرگ تو در صرف شیخ کا ہم عمل دیکھ کر اس سے تعلق قائم کرے۔

تشریح

موجودہ دور میں عام طور پر بزرگی کا معیار ہی کثیف و کرامات ہی ہو گیا ہے، بزرگوں سے ایسا طریقہ ضروری ہے کہ ان کی کوئی شے خالص نہیں ہوتی کہ اپنے اپنے بزرگوں کے کثیف و کرامات کے واقعات بیان کرنے میں وقت صرف نہ کرتے ہوں، حالانکہ حقیقی تصوف میں کثیف و کرامات کو سرے سے قابل ذکر اہمیت ہی نہیں۔ اصل اہمیت تنویر اور سیرت و کردار کی پاکیزگی اور ہر صفت پر عمل ہی ہونے کو حاصل ہے، اگر یہ نہیں تو ہمارے کثیف بھی حاصل ہوں تو، حاصل ہے۔ (مرتب)

وَفُزُوا ظَاهِرَ الْإِيمَانِ وَبَاطِنِ (سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ۴۰)

(پہنچنا۔ بی گناہوں سے بھی تو باطنی گناہوں سے بھی)۔

گناہوں کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی گناہ

اس سے ظاہر ہوا کہ گناہ جس طرح (جبراً سے) ظاہری ہوتے ہیں، اسی طرح بعض گناہ قلب سے بھی ہوتے ہیں۔

تشریح

اس آیت میں ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچنے کی تحفیں فرمائی گئی ہے، طالب جب کسی دال اللہ سے رجوع ہو کر اس کا دیا ہوا ذکر بھر شروع کر دیتا ہے تو وہ یہ

دوسری جگہ ہے "وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نَصْرًا لِّمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ" (اللہ تعالیٰ مجھے
نور نہیں دیتا جتنا اس کے لئے کوئی نوری نہیں ہے۔)

اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا یہ نور جب نصیب کسی گمراہوں میں داخل ہوتا
ہے تو وہ نفس، شیطان اور ملائکت کی پیدا کردہ گھمٹاؤں (تاریکیوں) سے دوری کا ذریعہ بنتا
ہے، جہاں یہ نور نہ آتا وہاں گھمٹاؤں راہ فرار اختیار کرتی ہیں۔

نور کی توجہ میں نہتہ بیان مونا ضروری ہے کہ یہ امر ذات کی گلی ہے، جو نصیب پر
محنت کے نتیجہ میں بندہ کے دل کی گمراہیوں میں داخل ہوتی اور آست آست ظلم موتی جاتی
ہے، یہ گلی صرف اہل یمن کو نصیب ہوتی ہے، جو اللہ سے دامن محبت و رحمت سے نتیجہ
میں ارتقا پر ہوتی ہے، اس گلی کے نتیجہ میں فرد کو ایمانی نفع و منفعت ملتی ہے، اس کا دل
روشن سے روشن تر ہوجاتا ہے، اس کے اعتقاد پختہ ہونے لگتے ہیں، وہ اللہ کے لئے سراپا
محبت بن جاتا ہے، دنیا کے خزانے سے اس کا دل سرد ہونے لگتا ہے، اللہ کی تجلیات کی یہ
شعب میں فرد کے دل اور اس کی نصیب کا اس طرح تحیر و کراچی میں کہ زندگی بھر وہ ان
تجلیات کی روشنی میں اپنے معاملات سراپا محبت دے لگتا ہے، چونکہ اللہ کی یہ تجلیات اپنے
ساتھ اللہ کے انور رحمت کے اجزاء بھی لاتی ہیں، اس لئے حسن کے یہ باقی اور پائیدار جزا
اس کے حس کے سارے احساسات و جذبات کی تسلی و تسکین کے لئے کافی دشمنی و حسرت
ہوتے ہیں، چنانچہ دلی حس سے بڑی طرف بچنے میں ناکام ثابت ہوتا ہے، اللہ کا یہ نور
دراصل اللہ کے لئے عبادوں ہی سے حاصل ہوتا ہے، عبادہ سے جب اس مقام تک پہنچتے
ہیں، بہر فرد رحمت و رحمت ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے تو اس کی تجلیات اور اس کی شعاعیں فرد
کے دل کا حصہ بن جاتی ہیں، جس سے توجہ الہی اللہ کے قرب کے مقامات (جو نہ غم ہونے
و سے ہیں) وہ سے ہونے رہتے ہیں۔

اللہ کی تجلیات کی ان شعاعوں کے اثرات اور اس کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے
حسن کے احساسات کا اگر فرد و افراد کو معمولی اور پاک بھی حاصل ہوجائے تو وہ ان سے
فیضیاب ہونے کے لئے مجنون وار ہوکر، اللہ کے لئے عبادوں میں معروف ہوجائے اور
مادی حسن اور دنیا و دولت کے قریب اور اس کی حسرتوں و اداؤں سے بلند ہوجائے، بلکہ ان
طاہرات و اداؤں سے آزاد ہوجائے۔

قرآن کی مذکورہ بالا آیت میں اللہ کے نور سے محروم کو مردہ انسان سے تشبیہ دی گئی
ہے، جو بالکل صحیح تشبیہ ہے، اس لئے کہ اس طرح کے فرد کا دل مردہ ہوتا ہے، وہ مادی
حسن کی اشیاء پر فریفتہ ہوتا ہے، ہر طرح کے مادی حسن سے بہرہ ور کی کے باوجود اس کا
سکون قدرت ہوجاتا ہے، وہ اپنے کردار و روش سے اللہ کے بندوں کے لئے عذاب طاہت
ہوتا ہے۔

فرد اور افراد معاشرہ کو دنیا و آخرت کی نجات اس وقت سے راستہ ہے کہ وہ مردگی
کی اس حالت سے نکلنے کی کوشش کرے، اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے کلمات و کرم سے
کام لے اور اس کے لئے ہر ممکن حد تک عباد و پرستش کی مشقت کرے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَكْبَرُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (سورہ
"ہود" آیت نمبر ۱۲۴)

(اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ مغرب
ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس کتنی کڑا نکتہ پڑے گی۔)

کمال استعداد کا حاصل ہونا

یعنی منصب رسالت کا حقیقی کمرل مال و داد اور دیو کی سہاں نہیں ہے، بلکہ کمال
استعداد ہے جس سے نفس قدس پر رسالت کا فیضان ہوجاتا ہے، دراصل میں مذکور ہے اور
اس کا خلاصہ یہی ہے، یہاں اس میں دلالت ہوتی کہ استعداد فیضان کی شرط عادی ہے۔

عادی صاحب نے اس کا حاشیہ کا خلاصہ اس طرح بیان فرما دیا ہے
"شیخ سے استعداد کے لئے استعداد کا ہونا ضروری ہے

شیخ کی صحبت سے استعداد کے لئے ضروری ہے کہ استعداد بھی ہو، اگر استعداد نہ
ہوگی تو فائدہ حاصل نہ ہوگا، اس لئے سارے مہربانوں میں ادب تک یہی کیفیت ہے، جہاں تک
بعض پہنچ جاتے ہیں، اس لئے بعض کو ہی خلافت ملتا کرتی ہے۔

تقریب

استعداد کی صلاحیت سے مراد اللہ کی محبت کے کام کو فیصلہ کن اہمیت دینا، اس کے
لئے صحبت اور ذکر و فکر کے عبادوں کے لئے وقت دینا اور اس کام کو دوسرے سارے

کاموں پر ترجیح دینا ہے، یہ استعداد، طلب اور وقت دینے سے اللہ کے فضل خاص سے پیدا ہوجاتی ہے، لیکن عام طور پر کاروباری اور معاشی مصروفیات کی وجہ سے فرد کے لئے وقت نکالنا دشوار ہوجاتا ہے، چنانچہ راہ سلوک میں باقاعدہ چلنے کی فرد کی استعداد متاثر ہوتی ہے، اس لئے خلافت کے مقام تک بہت کم افراد پہنچ پاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ساری سرگرمیوں کا مرکز معاشی مصروفیت ہوگئی ہیں، جس کی وجہ سے راہ سلوک میں آنا اور پھر پابند ہونے کا مرکز ہونا سے کام لینے کی استعداد ضعیف ہوگئی ہے، وہ شرع میں بہت کم افراد ہیں جس پر اللہ کی محبت کی فکر غالب ہو اور جو اس کام کے لئے قابل ذکر وقت نکالنے کے لئے چاہیں ہوں۔ استعداد مرچے بھر سے اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل افرادی طلب اور اس کی تڑپ سے ہی وابستہ ہوتا ہے، اللہ ہی راہ محبت میں چلنے سے انکار کے نتیجہ میں فرد کے سے تنگی قوتوں کا دارک، اس سے بچاؤ کی صورت کا پیدا ہوتا اور زندگی کے سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی سعادت کا حاصل ہوتا مشکل ترین کام ہوتا ہے، صحابہ پہاڑ پر چڑھنے کے مترادف۔ جب کہ اللہ کی محبت سے یہ سارے کام آسان ہوتے گئے ہیں۔ (حرف)

قُلْ اِنْ صَلَّيْتُ وَاسْتَسْنَيْتُ وَمَغْبَاهُ وَمَحَابَّتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ البقرہ ۱۷۸)

آیت نمبر ۱۷۸ (آپ فرمادیتے کہ یا یقین میری نواز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، سب خاص اللہ ہی کے لئے ہے، جو مالک ہے سارے جہانوں کا)

توحید کامل کے تقاضے

یہ توحید کامل پر دلالت ہے کہ سارے احوال خواہ شرعی ہوں یا عرفی، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور انہیں مبالغہ اور اطاعت سے بھی تو قضا بالقضا سے بھی۔

توحید

اس آیت میں بندہ عاقل کا پورا دستور اہل بیان ہوا ہے، جو توحید کامل کا دستور اہل ہے، جس کے تحت اس کی ساری زندگی اور زندگی کے سارے احوال اللہ کی اطاعت و عبادت سے وابستہ ہیں اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، جو اس سے غائب ہو۔

توحید کامل یہی ہے کہ بندہ عبادت کی راہ اختیار کرے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اللہ کی رضا پر ماضی رہنے کی نفسیت و مزاج کا حامل ہو جائے۔

بندہ اللہ کا غلام ہے اور غلام کی اپنی کوئی مرض نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی کو اپنے مالک و مولیٰ کی مرض میں مدغم کرچکا ہوتا ہے اور اس کے احکامات کے سامنے دل سے انصاف دیکھنا کہاں اس کا مقصد زندگی ہوتا ہے۔

بندہ عاقل اپنا دل اللہ کو دے چکا ہوتا ہے، اس دل میں دوسری ساری محبتیں اس محبت کے مقابلے میں مغلوب ہوجاتی ہیں، بندہ عاقل، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لئے اپنے آپ کو وقف کرچکا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس اور جسم کو اللہ کی اطاعت و عبادت کا خزانہ بنا دیتا ہے، توحید کے تقاضے اور عبادت کی بجا آوری کے "وہ اس کے بغیر چارے نہیں ہوتے۔

بندہ عاقل رضا بالقضا کے مقام پر بھی فائز ہوتا ہے کہ اللہ کی چاہت اس کی چاہت بن جاتی ہے، اللہ اسے جس حالت میں بھی رکھے، وہ اس حالت پر مطمئن ہوتا ہے اور وہ اپنے لئے کسی بھی مقام و درجہ کی چاہت سے محفل طور پر دستبردار ہوجاتا ہے۔

تکوینیں اور خواہشوں کی کا یہ ایسا مقام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بندہ عاقل کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس مقام تک رسائی کے لئے بندہ عاقل کو عرصہ تک کسی قوتوں کو پہاڑ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے غیر ممنوع عبادتوں سے کام لینا پڑتا ہے۔

یہ آیت جہاں بندہ عاقل کے لئے دستور اہل متعین کرتی ہے، وہاں اللہ کے لئے اپنے آپ کو خیر کر کے عبادت پر بھی اسے کام واجب فقی ہے کہ جب تک نفسی قوتوں کے جو بھی درجہ موجود ہیں، اس مقام تک رسائی اور غائبی اللہ کے لئے ہوجانے کی منزل کا حصول، متاثر نہ ہوتا ہے، یہ مقام نفس کی کامل قنایت سے وابستہ ہے کہ نفسی خواہشات کی قنایت کے بعد، جو اللہ کے ساتھ عبادت و اطاعت حاصل ہو، جہاں اللہ کی عبادت و اطاعت میں حاکم و شہادیاں پڑی حد تک متعطل ہوجاتی ہیں اور رضا بالقضا کی حالت تکمیل ہونے لگتی ہے۔

یہ آیت اس اختیار سے بندہ عاقل کو سراہا چاہوں پر اسے کام کا ذریعہ ہے کہ جب

تک اسے کامل توحید کا مقام حاصل نہ ہو (جس کی علامتیں آیت میں بیان فرمائی گئیں) جب تک وہ کامل توحید کے مقصد کے حصول کے لئے مسلسل مجاہدوں سے کام لے اور آرام، سکون اور صحت کا نام ہی نہ لے، یہ بات واضح ہے کہ کامل توحید یا اللہ کے سامنے کامل پروکھی اختیار کرنے کا مقام ایک وقت حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لئے کس کو اس راہ پر ہلکائی دینا پڑتا ہے، جب مجاہدوں کا مکمل شرع ہوگا تو اللہ ایک دفعہ وقت ایسا آئے گا، جب بندہ مومن اللہ کے لئے مکمل طور پر یکسو ہو جائے گا، اس کے لئے اللہ کی عبادت و محبت آسان ہو جائے گی اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا اس کے حراج کا حد تک پہنچ جائے گا۔

اس آیت کا اللہ کو بندے سے جو چیزیں مطلوب ہیں، اس کی تکمیل بھی آگئی، بندہ کی سعادت و امان اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا مقصد بنائے اور اپنی ساری چاہتوں سے دستبردار ہو جائے، اس منزل کی تکمیل کے دوران اس سے جو غلطیاں سرزد ہوں گی، وہ انشاء اللہ اس سے معاف ہوں گی، اس لئے کہ کس شیطان اور ملائحت پر مشفق ماحول سے مقابلہ کرے، خالص اللہ کے ہوجانے کے لئے بندہ کو روزانہ گزرنا پڑتا ہے اور گرنے اور ٹھٹھانے کی ممکن ہوں تک جاری رہتا ہے، توحید خالص تک رسائی کی تک ترغیب دہ رہتا ہے۔

اللہ کو بندے کے وہ مجاہدے بہت زیادہ پسند ہیں، جو وہ اس کی ذات تک رسائی اور اس کے حصول کے لئے کرتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو شخص زندگی میں اپنے لئے ہادی دین کے حوالے سے بڑا مستعد سمجھ کر پکارتا ہے، مثلاً ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰

ہے، بلکہ یہ کہتا ہے ہونگا کہ نفس لامردہ میں دنیا میں موجود سارے درندوں سے زیادہ طاقت
موجود ہے، اس لئے ہر دور کے فرعونوں نے اس طاقت کا آخری حد تک استعمال کر کے،
اللہ کی زمین کو ہر دور میں لبادہ سے بھر دیا ہے، اس دور کے نفس لامردہ کے حامل فرعون بھی
بیکر کردار ادا کر رہے ہیں، نفس لامردہ کو بیدار رکھنے بغیر فرد، نفس لامردہ کی حیثیت دورندگی
سے بچ سکے، ممکن نہیں، ہر دور میں عام طور پر لوگوں کی اکثریت نے نفس کی اکساہٹ پر
اللہ، اس رسول اور اہل اللہ کی مخالفت کی روٹی اختیار کی ہے، اس دور میں قومِ انسانیت
دورندگی نے ہمہ گیر صورت اختیار کر لی ہے، سبب یہ ہے کہ قہموں کی قیادت، دہائی
حکومت جن افراد کے ہاتھوں میں ہے، ان پر عوامی مذمت غالب ہیں، انہوں نے
تعلیم و ادب کے سارے دار لے کر کھینچا لیا اور حیوانی مظاہر کے فروغ سے لیے استعمال
کرنا شروع کر دیا ہے۔ (مرحب)

وَسِرْعَانَا مَالِيَّ مَضْرُوبِهِمْ مِنْ غُلٍّ يُضْرَبُ بِهِ الْفَاهِرُ (سورۃ اعراف،
آیت نمبر ۳۳)

(دولت کے دوس میں جو کچھ غبارِ حق ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے پیچھے تھری
چاری ہوں گی۔)

دل میں غبارِ حق کا احساس کمال کے معافی نہیں

دولت کے اندر کسی کے خلاف کوئی بات غیر انتظامی طور پر نہ رہ جائے، جان کر فرد اس کو
دولت میں نہ دے تو اس پر پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دخولِ جنت سے نہیں روکتیں
گے، بلکہ (دل کو) اس سے مبرا کر کے، جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ اس کا بھانا فرد
کے اس میں نہ تھا۔

تخریج

دن میں بعض اوقات تمام تر اخلاص کے باوجود افراد کو ایک دوسرے سے ایسی
ٹکنتی ہوتی ہے، جس کا اثر دل میں موجود رہتا ہے، یہ اخلاص کے معافی نہیں
ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، قیامت میں ایسے بندوں کے دل کو صاف کر کے، زمینِ جنت
میں داخل یہ جائے گا۔ اخلاص پر مبنی اختلاف رائے سے پیدا ہونے والی شکایت دینی ایک

حد تک فطری نوعیت کی ہے۔ بعض اوقات سارے اخلاص کے باوجود یہ شکایت پیدا ہو جاتی
ہے، جو کامل معافی ہے۔ اس طرح کی شکایت جنت میں دخول کی راہ میں حائل نہیں
ہوتی۔ (مرحب)

وَمَا كُنَّا لِنَهْدِيَ لَكَ لَاقِيًا هَذَا اللَّهُ. (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۳۳)

(اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ ہی کو نہ پہنچتے۔)

جہالت کا اللہ کی نصرت کا عنصر ہوتا

جہالت تک رسائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہوتی ہے،
اس میں کوشش کو بھل نہیں، لیکن جہالت کی راہ پر چلنے کے لئے کوشش کی ضرورت ہوتی
ہے، پہنچاتے پھر اللہ تعالیٰ میں۔

تخریج

ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ راہِ جہالت پر نہیں آتے، اس کا اکثر سبب یہ ہوتا ہے کہ
نقدِ ماحول کی وجہ سے بچپن سے ہی فطرتِ سلیمہ حائر ہونا شروع ہوتی ہے، ورنہ اگر فطرت
سلیمہ ہی فضاقت ہو تو راہِ جہالت پر گامزن ہونا آسان ہے، اس طرح کے افراد کے اندر
چونکہ جہالت کی طبِ ختم ہو جاتی ہے، اس لئے ایسے افراد کو اللہ اپنے فضلِ خاص سے
جہالتِ صمیمہ فرماتے تو فرماتے، ورنہ جہالت مشکل ہے، جن کو جہالت کی توفیقِ صمیمہ
ہے، وہ بھی دراصل ان پر اللہ کا فضلِ خاص ہی ہے، جہالت کی راہِ حاصل ہونے کے بعد
مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہے، بعد سے کسی پر بھی مخالف مصل الا ماشاء اللہ۔ (مرحب)

وَتَسْتَعِينُ الْجِبَالُ تَوْنًا فَادَّخَرُوا آيَاتَهُ اللَّهُ. (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۳۷)

(اور پہاڑوں نے ترش ترش کر ان میں گھر گھاتے ہو ۳۷ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کر۔)

صفت میں بہارت کا نعمت ہوتا

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی صنعت میں بہارت کا حاصل ہونا بھی اللہ تعالیٰ
کی نعمت ہے۔

تخریج

صنعتی ترقی، تمدنی ترقی کا موجب ہے اور دنیا میں عروج کا ایک اہم سبب بھی۔

اگرچہ دینی میں عروج کے سلسلہ میں ایمانی قوت فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن ایمانی اعتبار سے کمزور قوموں پر مصطفیٰ ترقی (یعینا کوئی ترقی جس کا لازمی نتیجہ ہے) کی حامل قوتیں غالب ہو جاتی ہیں، سو حدود دور میں مصطفیٰ دیکھنا کوئی ترقی کا مادہ پرست قوتیں انسانیت کی گہری اور اس کی چابی کے لئے جس طرح اشتیاق کر رہی ہے، وہ انسانیت کا سب سے بڑا لیے۔ (عرب)

لَوْ لِي عَنْهُمْ دَالٌّ يَأْخُذُ بَظُلْمِ أَهْلِ الْبَيْتِ (سورۃ اعراف، آیت ۹۶)

(اس وقت صالح ان سے من موزر کر چلے اور فرمانے لگے کہ اسے میری قوم میں سے تم کو اپنے پورے کار کا بیٹا بنا دیا تھا)۔

مردوں کو سننے کی استعداد کا حاصل ہونا

اس آیت سے مردوں کا مشابہت ہوتا ہے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے ہر سہ کے بعد ان کو کتاب فرما کر قرآن غنی کو پہنچا دیا تھا، لیکن غار معلوم ہوتا ہے۔

تشریح

مردوں کا مشابہت یا واسطی روح کی صلاحیت و خصوصیت ہے، اس لئے حدیث شریف میں فرمادیا گیا ہے کہ قبرستان چار کروات اسلام، شجرہ اہل القہر، رب کرور، روت کی سعادت کی اس نوعیت کو خاص اور محل کے ذریعہ پہنچا دیا گیا، البتہ اہل کثافت کو اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، کثیف باطن کے صاحبان، روح کی اس استعداد سے آشنا ہوتے ہیں۔ (عرب)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْغُرَىٰ اسْتَمِعُوا لَصَبَّحُوا عَلَيْهَا هَرَبًا مِنَ الشَّعَاءِ وَالْأَذَىٰ (سورۃ الاحزاب، آیت ۴۹)

(اور اگر ان گہریوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تھوڑی اختیار کرتے تو ہم ت پر آسمان اور زمین کی ہر گتھی کھول دیتے)۔

دنیاوی معیشتوں اور فتنوں میں

گناہ اور گنہگار کا دخل ہونا

دنیاوی معیشت اور نعمت میں گناہ اور گنہگار کو دخل حاصل ہے، اگر فرد نیکیاں کرے گا

تو اللہ تعالیٰ اسے مصائب سے محفوظ رکھیں گے اور ہر غرض مصائب آجی گئے تو اللہ صبر عطا فرمائیں گے، اس سے وہ پریشان نہ ہوگا، لیکن اگر گناہ کرے گا تو معیشتوں میں رہے گا اور دنیاوی فتنوں کی بھی تو پریشان ہی رہے گا۔

تشریح

ایمان اور تقویٰ کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی برکتوں کے کھولنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ یہ سچ ایمان و تقویٰ کی خصوصیات میں شامل ہے، جب کہ گناہوں کی خصوصیت میں یہ بات شامل ہے کہ اس سے دل سپرد ہو جاتا ہے، حوصلہ دھست کا فقدان ہو جاتا ہے، صحیح سمت میں کام کرنے اور مثبت سوچ اور مثبت نوعیت کے نکات آنا بند ہو جاتے ہیں، فرد خود اعتمادی کے بحران سے دوچار ہو جاتا ہے، اس طرح گناہوں کے نتیجہ میں وہ سننے، سنانے، بخانا اور مفاسد سے دوچار ہو جاتا ہے، کاروبار اور روزی میں برکت رخصت ہو جاتی ہے، جب کہ شوق کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس سے فرد کے ساتھ زندگی و مشاغل عالم ہو جاتی ہے، برہم سے حالات میں حوصلہ دھست سے کام کرنے کی مصداقیت ابھرتی ہے، اگر مصائب و مشکلات ترقی بھی ہیں تو صبر و شکر کی نصیحت پختہ ہوتی ہے، نیکیوں اپنے ساتھ سکون گھسی کی بات لاتی ہیں، اور اللہ کی رحمت پر توکل اور یقین کی کلیت بھی، یہ دونوں عینیں ہیں، جو مصائب و مشکلات کے احساس کو کاھنہ کر دیتی ہیں، اس لئے معیشتوں سے بچنے کی واحد صورت اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت ہے، اس لئے کہ اس سے ہر طرف سے سعادت میں فروغ و کام کا احساس پانچواں رہتا ہے۔ احساس کی یہ پانچویں دنیا و امت سے منقسم نہیں۔

وَأَنزِلْ عَلَيْهِنَّ غَمَامًا زَلْزَلًا فَاسْلُخْنَ فِيهَا فَالْبَاسُ لِمَنْ أَتَاهَا (سورۃ الاحزاب، آیت ۴۸)

(اور ان لوگوں کو اس غم کی آواز چلا کر گناہ کے اس کو ہم نے چھ آجیں دیں پھر وہ اس سے ہلکے ہو جائیں گے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وہ گمراہ ہو گیا اور اس کا داخل ہو گیا)۔

بے محل ملاؤ کی حالت زار

روح میں بھی سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اس مشاغل پر غور کرے گا اس کو یہ بات

یقین کے ساتھ معلوم ہوگی کہ یہ عمل علماء اس سے زیادہ غریب حالت میں ہیں کہ دنیا کے اس وجہ اور اس کی لذتوں میں مشغول ہیں۔ اسی میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جو شخص سلوک میں آنے کے بعد اس سے جتنا ہے، اس پر دیال ہے ہوتا ہے کہ وہ مادی دنیوی و مادی روایات و دیالانت کی طرف راہل ہوجاتا ہے اور نفسانی خواہشات کا اتباع کرتا ہے اور اہل اللہ کے خلاف زبان چلاتا ہے۔

تحریر

آیت اور شرح کے پہلے حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا علم، جس سے حب چاہ و حب مال سے بچاؤ کی صورت پیدا نہ ہو، جس سے جنلی تھنوں پر کنٹرول نہ ہو، ایسا علم فرد کے لئے حب چاہ و حب مال کا سبب ہے، اصل ہم تو وہ ہے، جس سے اللہ کی منیت اور معرفت لگس و معرفت رہ پیدا ہو، اگر علم، فرد کی کیفیت میں بنیادی تبدیلی پیدا نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ناخ، کارکر ثابت نہ ہو، اس لئے ہم کے ساتھ معرفت کی بھی غفلت ضرورت ہے، تاکہ فرد کی بنیادی سائنس میں تبدیلی برپا ہو۔

حاشیہ کے دوسرے حصہ میں سلوک کا ذکر ہے، راہ سلوک بڑی دشوار گذار راہ ہے، اس میں قدم قدم پر لاکھ قوتوں سے معرکہ رانی کرنی پڑتی ہے، جو شخص راہ سلوک میں داخل ہونے اور کچھ عرصہ چلنے کے بعد راہ فرار اختیار کرکے گناہ سے دور رہا میں نفسی قوتوں کے برابر اثر آجاتا ہے۔ اس دور میں روایت پرستی کی بدستور غیروہابی لہروں کی وجہ سے دل تو لوگوں کی بہت بڑی کلمیت اس دور پرستی میں، جو رُست آتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے افراد اس راہ کی دشواریوں کی وجہ سے جلد ہی ہرجا جاتے ہیں، بہت کم خوش نصیب افراد ہوتے ہیں، جو استقامت سے اس راہ پر گامزن ہوتے ہیں، راہ سلوک سے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ افراد اسلامیت کی دہل میں جھکا ہوجاتے ہیں۔ (مرتب)

وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِحَبِيبِهِمْ كَبِيرًا شَاحِنًا وَالْإِنْسِ لَهِمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بَيَّا
وَلَهُمْ أَغْنِي لَا يَتَّبِعُونَ بَيَّا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَيَّا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بَيَّا
هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (سورۃ غرغاف، آیت نمبر ۱۷۹)

(ہم نے ایسے بہت سے جن اس اور رخ کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے دس سے جس میں سے سمجھتے ہیں اور جن کی آنکھیں اسی میں ہیں سے دیکھتے ہیں اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے ہیں، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ لوگ ان سے زیادہ بے راہ ہیں۔ یہ لوگ غافل ہیں۔)

اللہ سے غفلت کے اثرات و نتائج

اس آیت سے دو مشنوں پر دلالت ہوتی ہے، ایک تو آیت کے لفظ دلالت کرتے ہیں، کہ جو شخص اللہ سے غافل ہو اور دوسری یہ کہ اللہ اس کے لئے دوزخ ہے، دوسرا عقول اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی وجہ سے دنیا کی محبت اور حرص جڑھتی ہے اور ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت اور دل پر اقوارات پڑتے ہیں اور جو مل جائے اس پر سرور و شکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

تحریر

دل، آنکھیں اور کانوں کی لغت اس لئے لی ہیں، تاکہ ہم سے کام لے کر معارف و احقائق تک رسائی حاصل کر سکیں اور جن شخص غافل ہوتی کے زبردست ظلام پر غور و فکر کرے، ان کی شان معرفت کے سامنے اپنے آپ کو پال کر سکیں۔ اس کی بہت بڑی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ دل کی ادراک کی صلاحیت کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، کانوں اور آنکھوں پر غفلت کے پردہ لگا دیا ہے، اس سلسلہ میں پتی باطنی صوب اور سمے سمجھنے اور دیکھنے کی اصل اور حقیقی صوب کو معطل کر دیا ہے، کان اور آنکھوں کی تعین تو اس لئے لی ہیں کہ ان سے صحیح حقیقی کے پیغام کا ادراک کر سکیں، اس پیغام کو دیکھیں اور سنیں سکیں۔

یعنی بد قسمتی سے انسانوں کی طرف سے اس غفلت کا اس مقصد کے لئے بہت کم استعمال ہوتا۔

اللہ سے غافل ہونا بظاہر معمولی عرصہ ہوتا ہے، لیکن یہ غفلت بہت سارے ظاہری اور باطنی گناہوں کا باعث بنتی ہے، عام طور پر اگر کو نہ اور اس کے ذکر سے غافل ہونے کے اثرات و نتائج کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن یہ غفلت جب حرج کا حصہ بنی

اسانیت کی پامال، غریبوں کی عدم برساہی، عیب و آداب کے خاتمہ ہے حیاتی اور
سب غیرتی کا رونما ملنا چاہا ہے، کوئی کھس لکھی نہیں، جو افراد معاشرہ کے اس طرح کے
و قعات اور ان کی اس حالت پر فوہ کنان نہ ہو، لیکن اسی ساری صورتحال کی تہ میں کا فرما
بنیادی سبب پر غور و فکر کرنے پر آمادگی نہیں ہے، یہ سب نتیجہ ہے اللہ کو بھلا دینے اور اپنے
دوب کو اس کے ذکر کے نور سے پاک اور شراب بٹانے سے انکار کی روش کا، حقیقت یہ ہے
کہ جب دل پر نفس و شیطان کے دغ و غلبہ آجاتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں ظہور الفساد
فی الجہ والہجو کا منظر سامنے آتا ہے۔

ایک اہم کتب جسے مجھے کی سخت ضرورت ہے کہ نفس اور شیطان کی "خصوصیات" میں
یہ بات شامل ہے کہ وہ مسلسل ۳۳ گھنٹے مصروف عمل ہوتے ہیں، اور ان کی بظاہر ہر وقت
جاری رہتی ہے اور وہ افراد کو مادیت اور مادی آوازیں پر فریفتہ کرتے رہتے ہیں اور مادی
خیالات اور مادی غموں سے انہیں آلودہ کرتے رہتے ہیں، خیر کی حالت میں بھی
لاشعور میں موجود قوتیں کا فرقہ موٹی ہیں اور شیطان بھی اس کی یہ صورتیں لکھی خود
ہے کہ اس سے بچاؤ کی کوئی صورت موجود نہیں، سوائے اللہ کے ذکر کے ہمارے کہ۔

یہاں اس بات کی توضیح بھی ضروری ہے کہ دینی عبادت اور دینی محبت کے لاکھ
سے فرد کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ بڑی ضرورتی ہے، لیکن یہ بات اگر دائرہ میں پائیدار
ہو جائے، معاشرہ میں بھڑکی آجائے، انسانی جوہروں سے بہرہ وری ہو جائے اور افراد
میں یک دوسرے کے لئے محبت، شفقت، رحم کے حق و جہالت پیدا ہو جائیں، اسلامی
شریعت احکام کا حصہ بن جائے، یہ اوصاف کلالت ذکر کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے اور
کلالت ذکر کی عبادت الہی ذکر کی صحبت سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

عاما قومی مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ عام طور پر ذکر سے غفلت کو کوئی
تجارت نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ جتنے تجارب اور کتب کی جز و ذکر سے نصرت کا مزاج بنی ہے۔
(دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر سے ہماری دوری و غفلت کو دور فرمائے، اور ہمارے دل و دماغ
میں ذکر کی اہمیت کو واضح اور پیا کر فرمائے)۔ (آمین)

فَلْيَا تَفْقَهُنَّ هُمُ الْيَوْمَ يَنْفَرُ بِهِمْ مِنْ عِلْمِهِمْ (سورۃ الاحزاب - آیت

مہر ۵)

(سورۃ آپ لڑائی میں ان پر کاہر پائیں تو ان کے دیر سے اور لوگوں کو جو کہ ان
سے مدد میں منتظر رہتے)۔

وَأَعْلَوْا لَهُمْ شَأْنَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَمِنْ دَهَابِ الْخَلْفِ فَرُضُونَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ
وَعِلْمُ نَحْم (سورۃ ۱، ص ۱، آیت نمبر ۶۰)

(اور ان کا فہم کرنے کے لئے جس قدر آپ سے ہو سکے بھیا اور بٹے ہوئے محوڑوں
سے سامان درست رکھو کہ اس کے دیر سے تم ان پر جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے
دشمن میں رعب بٹانے رکھو)۔

دیوادی اسباب کا اختیار کرنا باطنی کمال کے متاع نہیں

دیوادی اسباب و آلات کا اختیار کرنا کمال باطنی اور توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ خود
اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف بھیا رائج کرنے کا حکم دیا ہے۔

تقریب

ان دونوں آجوں کے ترے ہر آیت کے پیچھے شامل کر دیے گئے ہیں۔

سیاسی تدابیر کا باطنی کمال کے متاعی نہ ہوتا

اس دونوں آجوں میں دلالت ہے کہ سیاسی تدابیر باطنی کمال کے متاعی نہیں، جیسا
کہ بعض کلمہ کے حامل اہل ریاستہ کرتے ہیں۔

تقریب

اس آیت میں کفار کے خلاف بھیا رائج کرنے اور خوب تیاری کرنے کا حکم ہے۔
جو کافر قوی اسلام کو مٹانے کے روپے ہیں، ان کے خلاف بہتر سے بہتر بھیا روں کے
ذریعہ جہاد اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام اور لغو اور مت مسد اور اہل فہم کے دعوے
موت و ریست کا مسئلہ ہے، اسی طرح کے اہم مسئلہ سے اعراض کی روش اختیار کرنا، اور
تصوف و ربانیت کے نام پر اہل اسلام کے موت و دینیت کے مسائل سے بے نیازی
اختیار کرنا، یہ اہل تصوف و اہل طریقت کو ہرگز زیبائیں، عقلی تصوف تو اللہ کے لئے مرنے
مارنے اور محبت دین پیدا کرنے کا ذریعہ ہے نہ کہ جہاد اور سامان جہاد سے بے نیازی

آج کافر قہیں مسم امت کو ہر جگہ جس طرح پھال کر دی ہیں، علم و دہم کا ٹھکانہ بن رہی ہیں اور ان کے خون سے بوٹی ٹھیک رہی ہیں۔ اس کا غیادی سب سامان حرب اور جہاد اور جذبہ جہاد سے عروسی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس مقصد کے لئے پہلے اہل اسلام کے ایمان کو محکم کرنا ہے اور ان میں جذبہ جہاد کو بیدار کرنا ہے۔ لیکن اس کام میں بھی تو کوئی قابل ذکر قہیں قدرتی نہیں ہو رہی ہے۔

اہل تصوف کو براہ راست نہ سکی، بالواسطہ طور پر اس محاذ پر کام کرنا ضروری ہے، اسلام کے تحفظ و بقاء کے لئے یہ کام ناگزیر ہے۔

دست یہ ہے کہ دنیا میں ہر دور میں حق و باطل کی جنگ جاری رہتی ہے۔ ہر دور میں اہل باطل نے اہل حق کی طاقت ہی نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کیا ہے، پیشتر نبیہ کرام کو مذہبات کے عالم سرداروں، ہمارا دلوں کی طرف شدید حراست کا سامنا کرنا پڑا ہے رسول اللہ ﷺ سے کفار کی جو جنگیں ہوئی وہ تو عالم آفرین ہیں۔

قیادت اور منصب کے مقام پر قائد سردار اور ہمارا ہر دور میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقہ میں ان کی حکومت ہو تاکہ ان کے تابع ہوں، سب کچھ اس دور میں اللہ کے دین کے منہور، دلوں کی دعوت اور حق کی مدد اور دفاع کی دعوت کی مستحق ذات صرف اللہ ہی ہے اس لئے عبادت و اطاعت صرف اور صرف اسی کے کرنی چاہئے۔ فیہ نہ سے نکال کر یہی دعوت وقت کے فرعون کو کوفیہ کرام کے خلاف برسرِ پا کرتی رہی ہے، قرآن کفار کی طرف سے انبیاء کرام کی مخالفت کے اہل طرح کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔

ان آیات میں اہل حق کو تاکید کی جا رہی ہے کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں حق کے نیٹے اور کفار کی پسپائی کے لئے سامان جنگ اور وقت کے مطابق سے اسلحہ کی تیاری کریں، تاکہ کافر سرداروں اور ہمارا دلوں سرسبز و سرخساز کرنے کی صورت پیدا ہو، اہل دور میں بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دہلی جذبہ کی علمبردارانہ قوتیں مسلمانوں کے خلاف جس طرح حملہ آور ہیں اور سازشوں کا جو وسیع چال انہیں نے مسلمانوں کے خلاف پھیلا دیا

ہے، اس سے مقابلہ کے لئے مسلم امت ہر طرح کی تیاری سے کام لے، اسکو کے علاوہ جانی کے ذرائع کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال ہے۔

دنیا کی پیشتر کافر قہیں جس حد ہو کر اسلام کے مٹانے کے لئے پوری منصوبہ بندی سے حمہ آور ہیں، مسلمانوں کا کل عام جاری ہے، ان کے ہمدردوں پر قبضے کی کوششیں جاری ہیں، ان حالات سے ہمہ آرا ہونے کے لئے مسلم امت کو جدید اسلحہ جات سے مسلح ہونے کی سخت ضرورت لگتی ہے۔

اس وقت مسلم امت موت و حیات کے حالات سے دوچار ہے، قرآن کی مذکورہ آیات میں اس پر زور دیا گیا ہے۔

لَوْ أَهْلُ عَمَالِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا اَلْفَتْ بِسِ قُلُوْبِهِمْ (سورۃ الاحزاب: ۲۶)

(اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کر دیتے جب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔)

دل میں ایسی مصلحت کا پیدا کرنا شیخ کے اختیار میں نہیں

دل کے اندر کوئی ایسی مصلحت کا پیدا کرنا شیخ کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جیسے حکمت اور اتفاق اور تجرید پیدا کرنا۔

تشریح

اچھی کلیات کا پیدا ہونا اللہ کا انعام ہے، جو اللہ کے فضل خاص سے حاصل ہوتی ہے، البتہ اہل طرح کے بہت سارے انعامات اہل اللہ کی صحبت اور ذکر میں دوام کی خصوصیات میں شامل ہیں، یہ یاد رکھ کے اپنے خلیہ میں نہیں، اس آیت میں اس بات کی نشاندہی کرتا کہ دنیا کی ساری امت غریب کرے کے واجواء اتفاق پیدا کرنا، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ دینی جماعتوں اور دینی اداروں میں بھی عام طور پر یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا خشت فدا کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشوں کی نعل پیدا ہوجاتی ہے، چند روز کا واسطے تک ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، معاشی مجبوریاں ان کو سے ساتھ رہتے ہیں، لیکن عام طور پر ان ایک دوسرے سے

ہوئے نہیں ہوتے ہیں، سبب یہ ہے کہ دل اللہ کی محبت سے سرشار نہیں ہوتے، اللہ نے اپنے فضل کو اپنے محبت سے وابستہ کیا ہے۔ اللہ سے وابہان محبت کے نتیجہ میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ چیز اللہ سے وابہان محبت کی خصوصیات میں شامل ہے۔ (مرتب)

وَنَحِبُ مُسْلِمِينَ قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ وَيُحِبُّ غَيْبُ قَوْمِهِمْ۔ (سورۃ التوبہ، آیت نمبر ۱۰)

(وہ بہت سے مسلمانوں کے گھوب کو شفا دے گا اور ان کے قلوب کے فیتہ (دلخوش) کو دور کرے گا)۔

کاشٹن میں طبعی امور کا ہونا

کاشٹن کے اندر بھی طبعی امور ہوتے ہیں، مثلاً ضرر و فیرہ، کیونکہ ان کے ان طبعی اوصاف سے کچھ آثار اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کو ناکدہ ہوتا ہے، اس لئے ان کے اندر یہ طبعی امور رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ تابع ہوتے ہیں دین کے۔
تحریر

اگرچہ کاشٹن میں اشتعال اور ضرر کے جذبات پال ہوا جاتے ہیں، تاہم وہ کسی حد تک موجود ضرر ہوتے ہیں، تاکہ وہی محبت کے مظاہرے کی صورت پیدا ہو، لوگوں کی طرف سے پریشانی کے وقت اس کا استنباب ہو سکے۔ (مرتب)

قَمِ حَسْبُنَا لَنْ نَقْصُرَ كَوْا وَلَمْ شَأْنُ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي مَعْلُومًا مَحْكُم (سورۃ توبہ، آیت نمبر ۶)

(کیا تم خیر کر سکتے ہو کہ تم میں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، بخیر اللہ تعالیٰ نے من لوگوں کو تو دیکھ لی نہیں ہے، انہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔)

شریات کا مجاہدوں سے حاصل ہونا

یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ اللہ کی عادت ہے کہ مجاہدات کے بعد شریات عطا کرتے ہیں۔

تشریح

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں افراد کی آزمائش یہ ہے کہ وہ مجاہدوں کے ذریعہ نفس کی قوتوں کو اللہ و رسول کے تابع بنانے کے کام کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، مجاہدوں کے بغیر اللہ کی طرف سے چھوڑ دیئے جانے کے راستے مسدود ہیں۔

اللہ کے لئے کفار سے انفرادی کے ساتھ جہاد کی صلاحیت بھی انہی افراد میں ہی پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اس نے طرف مجاہدوں میں قابل ذکر حد تک کامیاب ہوا، جہاد کفار کے خلاف ہوا، بلکہ پرست معاشرے کے خلاف ہوا، چنانچہ اس نے ہر طرح کے جہاد کے لئے ذکر و فکر کے مجاہدے تیار کیے، اس کے بغیر نفس میں وہ قوت و صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ بھلے اللہ کے لئے سب کے ساتھ صفا آرا ہو۔

مجاہدوں میں غیر معمولی تاثیر رکھی گئی ہے، اس سے فرد میں موجود روحانی اثرات پر قابو پاد جاتا ہے، فرد کی سیرت و کردار میں بکھرا ہوا رہتا ہے، انسانی جوڑوں سے بہرہ ور ہوتی ہے، اللہ ان حقوق سے محبت و شفقت کے احساسات طاقتور ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر مگر کے مجاہدوں کے بغیر اس طرح کے ثمرات پیدا نہیں ہوتے، یہ مجاہدوں کے ثمرات و احسانات ہیں، اللہ کا یہ قانون ایسا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہاں، اللہ جس کے لئے چاہے، اسے اس قانون سے مستثنیٰ کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ چنانچہ غیر معمولی مجاہدوں کے بغیر جو کوئی خلقت عطا کی گئی، ان میں یہ خصوصیات پیدا نہ ہو سکتیں۔ اس دور میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس فرد کو بھی ذکر و فکر کے برسوں کے مجاہدوں کے بعد خدمت الہی دینی، انسانی و کرمی ملکی صلاحیتوں کا حامل ہے تو وہ جلد ہی شہرت و دولت کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ مجاہدوں کا تقدس اسے جب چاہا وہ جب مال سے نہیں بچتا، اس طرح تقصوف و طریقت کے نام پر دنیا داری کی راہ اختیار کر جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر معمولی مجاہدوں کے بغیر خدمت الہی سنہ فرد کو دنیا داری کی راہ اختیار کرنے سے نہیں بچا سکتی، اگر ہم جیسے اہل تقصوف بزرگوں کے بیان کردہ اس نکتے کو سمجھیں تو وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ تقصوف و طریقت کو معاشرے میں بے وقوفی سے پھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ (مرتب)

لَوْ كُنَّا عَنْهَا قُلُوبًا لَفُتِنًا وَسَفَرًا فَاجِبًا لَفُتِنُوكُمْ. (سورۃ النور، آیت نمبر ۳۴)

(اور اگر نکتے ہاتھ لئے ہلا ہوتا اور سطر میں بھی معمولی سا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ

کے ساتھ ہو جیتے)۔

نفس کے امتحان کا طریقہ

اس آیت میں اپنے نفس کے امتحان لینے کا طریقہ مذکور ہے کہ کوئی دینی کام ایسا ہو، جس کے اندر دینی نفع کوئی نہ ہو، بلکہ مشقت ہو، پھر بھی خود اس کام کو کرتا ہے تو یہ امر کی محبت کی دلیل ہے اور اگر ایسا دینی کام ہو، جس کے کرنے میں کوئی نفع بھی مل سکتا ہے، اس لئے کرتا ہے تو اس کو اللہ سے محبت نہیں۔

تحریر

ایسا دینی کام جس میں مادی نفع نہ ہو، بلکہ مشقت ہو، مثلاً کچھ لوگ اللہ کے لئے نئے آتے ہیں، خود اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، ان سے اللہ کی محبت کی خاطر وقت گزارتا ہے انہیں اللہ کے دُعا اور آخرت کی تیاری کی یاد دہانی کرتا ہو، انہیں اللہ کے لئے تو اس طرح سے ایثار کا مطلب ہے کہ خود دینی اعتبار سے مستحکم ہے اور وہ امتحان میں کامیاب ہے، جب کہ یہ دینی کام جس میں مادی منافع ہو، اس دینی کام میں اللہ کی محبت کا جہد شامل نہیں، مادی منافع کا جہد، کارفرما سے تو یہ دینی کارفرما قبول نہیں، مثلاً مالدار مریدوں کو اس نئے وقت دیا جائے، تاکہ ان سے مادی منافع حاصل ہو، یہ ملاحظہ ہے اس بات کی کہ خود پر نفس قوی نہیں رہتا۔ (مرحب)

هَذَا اللَّهُ هَكَذَا لَمْ أَفِئْتُ لَهُمْ (سورۃ النور، آیت نمبر ۳۳)

(اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن آپ نے ان کو اپنا دوست نہیں کیا دینی تھی)۔

کاشین کے ساتھ اللہ کے عذاب کی نوعیت

اس میں ملوک و شکاکت سے پیچھے، اگر فریب، اللہ تعالیٰ کا باطن میں کاشین کے ساتھ یہی معادہ ہوتا ہے کہ میں عذاب کے وقت ان پر لطف کا معاملہ بھی کرتا ہوں، تاکہ ان کو وحشت نہ ہو اور اس میں ایسے شخص کے ساتھ عذاب کرنے کا ادب بھی بتایا گیا ہے، جس

کی حرمت کی رعایت کی جائے۔

تحریر

کامل کے ساتھ اللہ کے عذاب کے وقت اس میں محبت کی آمیزش بھی موجود ہوتی ہے، تاکہ تجربہ امت میں صاف نہ ہو، اللہ کے دوسرے طبقے کی بات تو بالکل جدا ہے، لیکن راہ محبت میں چلنے والوں کو بھی کاکل مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے یا ذکر و عبادہ میں غفلت واقع ہوتی ہے تو عذاب میں انوار کا درود روک دیا جاتا ہے، جس سے وہ نہایت محسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گناہ یا غفلت شعوری نہیں ہوتی، اس لئے عذاب کے خود بہد سیر کو قبول دیا جاتا ہے اور عذاب محسوس کرنے لگتا ہے کہ محبوب کا یہ عذاب سہیلے اور محبوب کی طرف حریہ درجہ کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے، یعنی عذاب کے معبود مشقت کا عکس ہے، اللہ محبوب کی اپنے محبوبوں کے ساتھ خاص ادا ہوتی ہے، اس ادا سے قصود ظاہروں کی راہ محبت میں ارتقاء اور درجہ میں ترقی ہی ہوتی ہے۔

فَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ اللَّهُ لَنَأْخُو مُؤَلَّاتًا وَعَلَىٰ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سورۃ النور، آیت نمبر ۵۱)

(”پھر فرما، میرے گریہ پر کوئی ملاحظہ نہیں کر سکتا میری جوار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر فرما دیا ہے، وہ دہا دہا مالک ہے اور (اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ) سب مسئلوں کو اپنے سارے کام میں لے کر لے کر لے جاتے، (اس بات میں توکل کو اس بات سے کہنے کا حرج بتایا گیا ہے اور اس کے بعد توکل کا صریح حکم ہے)۔

توکل کے مراتب کی اہمیت

توکل کا مراتب اللہ کی ذات پر ایمان میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اور اپنے سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنے کا موجب بھی۔

تحریر

مراتبہ توکل سے میرا فکری تخیل پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مدد کی بھی حجب و غریب صورتیں نکلتی ہیں، جس میں توکل کے مراتب سے زندگی بھر پیش آنے والے مصائب کے احساس کی شدت ختم ہو جاتی ہے، ذکر کے معبود سے مدد بھی اگر توکل کے مراتب کے لئے تھوڑا سا وقت مل سکے تو بہتر ہے، اور نہ شکرت ذکر خود توکل، میر

شرک میں صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ (مرتب)
وَلَا يَلْبَثُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى (سورۃ النور، آیت نمبر ۵۵)
(لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر کالی سے۔)

نیک کاموں میں سستی سے عبادت کے کاموں میں لذت سے محروم ہونا

جو لوگ عبادت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور دوسرے نیک کاموں کے کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نگاہاری سے کرتے ہیں۔ جیسے دینی یا دنیوی کاموں میں عبادت اور نیک کاموں کی لذت سے محروم ہیں اور اللہ کے حسن و جمال سے نا آشنا ہیں۔

محرم

محرم اور ذکر فکر سے محرومی، اور نماز میں کالی اللہ کے حسن و جمال سے نا آشنا کی حالت کہ نتیجہ ہوتی ہے، اس صورت میں اعمال صالحہ کی خوش دلی سے سرانجامی دشوار تر ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حسن و جمال سے بے بہری اور نا آشنا کی وجہ سے فرد، مادیت کی طرف توجہ لہر دے کر زندگی گزارتا ہے، بڑے سے بڑا ظلم اور ذہانت بھی اسے مادیت کے ان طرف توجہ تیز دلوں سے بچ نہیں سکتی۔

یہاں فرد سکون سے محروم ہوگا اور ناخوشی اور ناراضگی کے ساتھ ساتھ کشیدہ تعلقات کے نہ فٹم ہونے والے سلسلے سے دوچار ہوگا، اللہ کے حسن سے محروم بہرہ دہی کی وجہ سے اسے جتنی بھی سزا ملے، وہ کم ہے، اس صورت میں مال و دولت، علم و ذہانت سب راجع ہو جاتا ہے اور خرد و تعلات و تاریخ اور فنی حیادیت سے بچنا نہ میں ناکام رہتے ہیں۔

اللہ کے حسن و جمال سے بہرہ دہی قرار اور کمالات و ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے، جو دہ کی آنکھوں کے منور ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔

اس کا ایک نتیجہ معاملات میں بہتری و پاکیزگی اور سب کے ساتھ محبت کی صورت میں عیاں ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال فرد کو حسن کردار کا صاحب بنادیتا ہے۔

فَلَا تُغْنِيكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا بَنُوا لَهُمْ إِنَّمَا بَنُوا لِلَّهِ لِتَعْلَمَ بِهِمُ بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ
الْمُبْدِي. (سورۃ النور، آیت نمبر ۵۵)

(سوالن کے اسواہل واداد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعہ ان کو دیکھ لی زندگی میں عذاب میں گرفتار رکھے۔)

اللہ کے مشاہدہ جمال سے حالت پردہ میں ہونا

اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ عبادت (بندگی) کی لذت سے اور اللہ کے مشاہدہ میں سے حالت پردہ میں ہیں۔ محمد بن یسین کا قول ہے کہ جس شخص کو آخر عمر دینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہوگی وہ عمر (عمر پر عمل ہوا ہوئے) کے لئے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور سبب شخص کو آخر عمر (عمر) دے دے، یعنی نہ چارک و تنی کی معرفت حاصل ہوگی وہ اس سے عمر (عمر) کو راحت و نصیحت تکفیر پر عمل ہوا ہوگا۔

آیت کے دوسرے حصہ میں تجرین (کجیاب کی حالت میں رہنے والوں کو سمجھ ہے کہ وہ جس (دولت) کو راحت کی خاطر جمع کرتے ہیں اس میں ان کو راحت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس کے نتیجہ کرنے اور اس کی حفاظت کے لئے کھل مٹیں جھینٹ پڑتی ہیں پھر اس میں ان کو خواب کا افتقاد اور تعلق مع اللہ بھی نہیں، جس سے ان کی یہ مشقت سہاں ہو جاتی ہے۔

تفریح

دل دنیا کے مال و دولت سے متاثر ہو کر، ان جیسا بننے کی آرزوؤں کا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فرد اپنی نفس سے مقابلہ میں ناکامی سے دوچار ہے، ان کے سامان زینت و مستحسن سمجھنے کا لازمی نتیجہ اس مال کے حصول کی آرزوؤں کا ہونا ہے، اس کا نتیجہ آخرت کی فکر کے دھب جانے اور محض ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جو بڑے خطرے کی علامت ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا داروں اور مالداروں کے زینت و زینت اور راحت کے سامان سے دل میں گرفتاری پیدا نہ ہوگی تب تک نفس فیض مسرور سے گا۔ اس سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانیؑ کے مکتوب کے درج ذیل الفاظ ہمارے لئے

اجاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح کے دل میں دنیا کی طرف دور برابر بھی میلان موجود ہوگا، وہ اصل بالحد نہیں ہو سکتا، اس کے بعد آپ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے
 "الدينا ملعون وما فيها ملعون الا ذكروا الله ودينه" اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ملعون ہے، سوائے اللہ کے اور اس کے (یعنی اللہ سے کلمات و کرنی برت سے دنیا کی معصیت کے یہ اثرات ممکن ہو سکتے ہیں) اللہ کے یہ الفاظ اور یہ حدیث شریفہ ایسی ہے، جس کی روشنی میں ہم سب کو یاد دینا چاہئے کہ دنیا کے پار سے میں ہماری روش کیا ہے؟ (حزب)

وَقُلُوا لَا تَتَّبِعُوا فِيهِ الْمَعْصِيَةَ (سورۃ احزاب، آیت نمبر ۸۱)

(اور کہنے لگے کہ تم گمراہی میں مت نکلو)

تصوف و سلوک کی ریاضتوں سے روکنے کی روش

جس طرح منافقین لوگوں کو جہاد سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ گرمی میں مت نکلو، اسی طرح حاب ہے ان لوگوں کا، جو تصوف و سلوک سے روکتے ہیں اور ان کی سختیاں اور لڑنے دینا کے چھوٹنے کے ارادے سے، حد تک جو حقائق ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے مصائب برداشت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا چاہتے ہیں، ان کو کچھ مصائب اور لدنیس چھوڑنی پڑتی ہیں۔

تحریر

اللہ کی راہ محبت میں قدم قدم پر نفس سے معرکہ آراء کی کرتی پڑتی ہے، دنیا کے اپنے حصہ سے ایک حد تک دستبردار ہونا پڑتا ہے، اپنے کامل ذکر و ملت ذکر بلکہ کے لئے دنیا چھوڑنا ہے، میر ضروری سبب و اوقات و تعلقات کو قطع کرنا پڑتا ہے، اس سے بعد کب تک کر نفس مہذب ہوتا ہے اور سنبھلتا ہے، اللہ سے وابہانہ محبت کی نعمت عظمیٰ سے محرم افراد، راہ محبت کے طالبوں کو اس راہ پر جانے سے روکنے کے لئے کوشاں ہوتے ہیں، ایک تو خود راہ محبت سے غمراہ قرار دیتے ہیں، دوسرے پلٹے پلاؤں کو دیکھتے ہیں، یہ ایسے کی بات ہے، راہ محبت میں پلٹے والے کو اس راہ میں جو علامات محسوس ہوتی ہے، وہ کسی حدوت ہوتی ہے کہ اس راہ میں درخشش اس کی ساری مشکلات و مصائب کو سامان کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس

لئے حوصلہ مند غالب اس راہ کی ساری مشکلات کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک سارے کام اللہ کی محبت کے تابع ہوتے ہیں، وہ کام جو اس راہ میں رکاوٹ ہو، وہ اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، اس نے کہ اللہ سے محبت کا ذوق شوق اسے یہ کرے کہ کسنا بتاتا ہے۔ (حزب)
 فَلْيُفْضَحْكَوْا فَلْيَلْزِقُوا وَلْيُكْثِرُوا سِرَافَهُمْ كَمَا كَانُوا يَكْثُرُونَ (سورۃ احزاب، آیت نمبر ۸۴)

(سو توڑو بے دلوں غمیں لیں اور بہت دلوں روئے روئیں، ان کاموں کے بدلہ میں جو بکھریا کرتے تھے۔)

رونے کی حالت نہ ہونے پر تشویش میں مبتلا ہونا

بہلے لوگوں نے اس کو امر کا مفید کچھ بلکہ اس کا پشیدار سے نکلنے کی جاتی ہے کہ ہمیں روئے نہیں آتا، حالانکہ اس آیت میں امر خداوندی کی صورت میں ہے یعنی قیامت میں ان کو جتنا نصیب نہ ہوگا اور وہیں روئے نہ پڑے گا، اس کا جب ہوا کاو بیسیاں مینی انہیں اپنے کاموں کے بدلہ میں روئے نہ پڑے گا۔
 اگر روئے محبت اور شہادت سے ہو تو بہتر ہے، لیکن بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہر صورت میں روئے ضروری ہے، اس لئے کہ روئے اختیار کے ساتھ خاص ہے، جب کہ یہ غیر اختیار کی چیز ہے۔

تحریر:

اس آیت میں ایک بڑا مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ ہوئی فحقی زندگی کیلئے دوسرا شہادت، چھٹنے میں گزرا، نہایت کام سب سے بڑا ایہ ہے، اس کے نتیجہ میں دائمی زندگی میں انہیں مسلسل روئے ہوگا اور روئے سے بچا کی صورت پیدا نہ ہوگی، اس لئے کہ انہوں سے فحقی زندگی کو دنیا میں مستقل کو بہتر بنانے کی جدوجہد (جہاد) میں کو روئے چھٹنے سے ہی صورت ہے) میں صرف کرنا چاہئے کہ آخرت کی تیاری نہیں کی بلکہ وہ اعمال پر عمل کر رہا ہے کہ ساتھ رخصت ہوئے، اللہ سے عبادت دائمی زندگی اختیار کی اور اسی حالت پر ان کی صورت واقع ہوئی، ایسے لوگوں کو اپنے اعمال پر کی بنا پر وہاں روئے رہنا پڑے گا۔

آیت میں دوسرا مسئلہ جو واضح ہوا کہ اللہ کی محبت اور خشیت سے روکا اگرچہ بہت بہتر حالت ہے، لیکن یہ حالت غیر اقصیٰ رہی ہے۔ اس لئے اگر روکنے کی کیفیت پیدا نہ ہو تو اس پر مجبور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ اللہ کی محبت میں چلنے والے سالک کی عام طور جو حالت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ محبوب کے ہم رفیق سے اس کا دل روتا ہی رہتا ہے، بلکہ اس کے دل پر ایک طرح کے ماتم غم کی کیفیت جاری ہوتی ہے۔

ہمب وہ محبوب کے جہلی صفات کے عکس سے گزرتا ہے۔ (اسے گنگ جھک اور نہ ن حالات سے گزرتا جاتا ہے) اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، گویا اس پر حشر برپا ہے، یہ یہ جو صمد اور حقیقی فیض سالک کا دس ہے، جو محبوب کے جہاں کو برداشت کرتا ہے وہ نہ یہ ہر ایک سے کسی کی ہمت نہیں۔

لَسَّ عَلَى الشَّغْفِ كَاهٌ وَلَا عَلَى الْمَرْغَبِ وَلَا عَلَى الْإِنْفِ لَا يَجْلُونَ مَا يُبْلَغُونَ خَرَجَ إِلَيْنَا نَفْخُوا إِلَيْهِ وَزُشُولِهِ۔ (سورۃ التوبہ، آیت نمبر ۹۱)

(مضیفوں پر کوئی گناہ نہیں نہ تیاروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو بھیج نہیں جب کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غلط رہیں گے)۔

کسی عذر سے عمل سے قاصر رہنا

اس آیت میں دلیل ہے، اس پر کہ جو شخص کسی عذر کے سبب کسی عمل سے قاصر رہے، مگر نیت اس کی یہ ہو کہ اگر مجھے قدرت ہوتی تو یہ عمل ضرور کرتا تو یہ رکات سے غمراہ نہیں رہتا۔

محرر

ضعف اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے ذکر و فکر اور فرائض وغیرہ میں جو کمی واقع ہوتی ہے، یا خشیت کمزوری کی وجہ سے جماعت میں شرکت و شہار ہو جاتی ہے، بندہ غاسن کو اس کا جو دوا ہے اسی طرح ملتا ہے، جو حالت صحت میں اس اہل عمل کے کرتے سے ملتا تھا اس طرح بندہ غاسن کے لئے بیماری اور ضعف بھی ایک اعتبار سے باعث خیر و برکت ہیں۔

تجارتی و ضعف میں ایک تو بندہ سے کے ممبر کی آزمائش ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ

بندہ اپنی بے بسی کو دیکھ کر اللہ محبوب سے رحم کی بجائے مانگے لگتا ہے۔ بندے کی یہ عاجزی اللہ کو پہنچے ہے۔ (موجب)

الْأَغْرَابُ أَهْلُ خُفْرٍ وَصَفَا۔ (سورۃ التوبہ، آیت نمبر ۹۷)

(دیہاتی لوگ کفر و منافق میں بہت ہی سخت ہیں)۔

اہل اللہ سے دوری کے اثرات

جب تک فرد اپنے آپ کو کسی قبیح صفت بزرگ کے حوالے نہیں کرے گا اور اپنے اہل ن اور بھائی سے اس سے مضامین میں سے گا کہ نہ لپکے، تو اس سے دوری اختیار کرے گا تو اس کا دینی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مٹا ہوں کی دہلی میں جا کرے گا اور منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکے گا، البتہ کسی صاحب ماب شیخ کی ہم نشینی اختیار کرنا ضروری ہے۔

محرر

کسی قبیح صفت اہل اللہ سے اصلاحی حلقے کے بغیر فرد پر نہ تو اللہ کی وسیع تر دینی منکشف ہوتی ہے، اور نہ ہی نفسی فراہیں اور باطنی عروج سے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ نہایت بڑی ہول کا پیدا ہوتا تو بہت زیادہ شہار ہے، اہل اللہ سے دوری کا لازمی نتیجہ حسب چاہ و حسب مال اور جسم و ہونک بھی بچاؤ کی دہلی میں جتا ہونے کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے، اہل اللہ کی درنگی کی صورت کا پیدا ہوتا بھی شہار تر ہوتا ہے، فرد کے ساتھ طریق پرستی یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل اللہ کی مخالفت پر اثر آتا ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا اہلیہ یہ ہے کہ صاحبان علم اور معاشرے سے مفاخر و طبقت کی بڑی اکثریت اہل اللہ کی محبت کو غیر ضروری اور دینی سمجھتے ہیں۔ یہی کا نتیجہ ہے کہ دل میں دین کی محبت موجود نہ ہے اور معاشرہ ہر طرح کے فساد سے دوچار ہے۔ (موجب)

فَمَلَابِ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ الْآثَامُ۔ (سورۃ التوبہ، آیت نمبر ۱۱۸)

(مکرم کے حال پر توبہ فرمائی تاکہ وہ آخر تک بھی رجوع نہ کریں)

نجات کے بعد کرم کی پاداش کا ہونا

اللہ تعالیٰ کی اپنے نہیں کے ساتھ یہ عادت جاری ہے کہ جب ان سے کوئی کام من

کے مقام کے خلاف صادر ہوتا ہے تو ایک قسم کے تائب سے انہیں سزا دی جاتی ہے اور جب وہ اس کی کٹی چکے پہنچتے ہیں تو ان پر کمرہ کی ہارن کی جاتی ہے۔

تحریر

۱۔ محبت میں پہلے دلوں پر سالک کو نفس کی جن طوفانی لہروں سے گزرتا رہتا ہے، اس کے اثرات سے بچنا مشکل ہوتا ہے، چنانچہ کبھی جب چاہ تو کبھی حسبِ حال، کبھی دلیا و شہرت تو کبھی دینی کے مظاہرے کی صورت میں اس سے لگا ہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، نفس کی یہ طوفانی لہروں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ پانچویں متوسط طالب ان اثرات کی راہ سے بچ سکے، مشکل ہے، طالب جس ہی ذکر سے غافل ہوا اور محبت و رابطہ میں تاخیر ہوئی اور کمرے، مشکوٰۃ خاص (یعنی ان کی محبت سے باہر سے فرد) سے غیر ضروری رابطہ میں رہا، نیز اس نے بحث و مباحثہ سے کام لیا تو فوراً وہ محبوب کے قلیات کی زد میں آ جاتا ہے اور اس کی کیفیت سبب نہ رہتی جاتی تھی۔ سببیت سبب ہوتے ہی اس کے دل میں ماحول کی حالت برپا ہونے لگتی ہے اور اس کے دل کا نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے، نیز اس پر اذیت کے شدید اس سبب جاری ہو جاتا ہے، لیکن سزا دینے کے بعد طالب پر کمرہ کی دہش ہونے لگتی ہے، اس کی کیفیات صرف بحال کردی جاتی ہیں، بلکہ پیکر و کیفیات میں بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر نفس کی کمرہ سبب پر محبوب کے خلاف عمل ہوتا ہے، یہ بعض اوقات زیادہ سنگین اور پائمن افراد (راد سلوک کے مخالف افراد) سے کمال طاقت و چارہ حیات کی صورت میں ہوتا ہے، زیادہ سنگین اور سبیل جس واصل طالب سے نفس میں اپنی شخصیت، اپنی بزرگی، دینی اور صمد کی تعلیمات کے مظاہرہ کا زور دینا ہوتا ہے، محبوب کو طالب کی یہ حالت اس کے مقام کے مطابق نظر آتی ہے اور اس میں خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی کی "پیش شل" ہوتی ہے، اس طرح طالب کو نفس پرستی کی تہ تو تہ سے اوپر اٹھانے اور اسے محذب بنانے کے لئے یکے بعد دیگرے قلیات کی صورت میں سزا ملتی رہتی ہے، اس سزا سے اس کے دل میں رونے دھونے کی حالت ظاہری ہوتی ہے، نفس پر طاقت، محبوب کے سامنے شرمساری اور آہ و ہزارگی اس کی حالت میں اضافہ ہوتا ہے، جب تک نفس کی قلیات کا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، طالب کے دل پر قلیات کا یہ

سلوک یکے بعد دیگرے جاری رہتا ہے۔

چنانچہ سالک کا دل زیادہ تر دھکی رہتا ہے، وہ زیادہ سنگین اور زیادہ ملنے ملانے کے معاملہ میں محتاط ہوتا ہے، لیکن معشرتی و اجتماعی زندگی کے معاملات کی وسعت ہی ایسی ہے کہ طالب کو عموماً اس کے بغیر چارہ کار نہیں، تاہم جو طالب غیر ضروری معاملات سے کٹ جاتا ہے، اس کے لئے محبوب کی طرف سے حالت و سادہ کار بنانے چاہتے ہیں اور اس کے لئے قلیات سے بچاؤ کی کافی صورتیں پیدا کرتے رہتے ہیں، اب طالب جو اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ سلوک کے کاموں کو اولیت دیتا ہے، اور اس کا محذب بنانے کے لئے کھدوں کے دوران وہ اس کام کو سادہ کاموں پر ترجیح دیتا ہے، ایک تو اس پر محبوب کی طرف سے حضرت دہد کا دوسرا قانون لاگو ہوتا ہے، جسے "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" (جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے کاموں میں آسانی پیدا کردی جاتی ہے) بھی متعدد قرآنی آیات میں بیان کیا گیا ہے، دوسرے یہ کہ اس طرح کا طالب چونکہ محبوب کے لئے عمل طور پر نیکو ہوتا ہے، اس لئے اس کے رواداروں کے سطر کے جہد سے ہونے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔

بہر حال سلوک کے اس پورے سطر کے دوران طالب کو ایک تو قدم قدم پر نفس کی ہونامہ قوتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ محبوب کے قیوت اس کے دل کو چھٹی کر دیتے ہیں، تاہم محبوب، چال کے ساتھ جمال کی صاحبِ ہستی بھی ہے، اس لئے جہد کے معنی بعد اس کے حسنی و جمال کی تکریم، طالب کے دل پر گرتی ہیں تو وہ فوری دست کے ایسے احساسات سے دوچار ہونے لگتا ہے کہ قلیات کی احساسی اذیت کو وہ بھول جاتا ہے۔

اب طالب جو اس دور میں نفس کا محذب بنانے کی خاطر معاشرے کی روش سے ہٹ کر، محبوب کی محبت کی راہ پر گامزن ہے، وہ اپنی خوش نصیب فرد ہے، جس سے بڑھکر خوش نصیب فرد کوئی ہو نہیں سکتا، اس لئے کہ زیادہ پرست اور نفس پرست معشرے کے جبری حالات و اثرات اور اس کی زد سے بچ کر نکلتا اور محبوب کا مقصود بنا کر اس کی محبت کی راہ پر نیکو ہو کر چلتا اس کے فضلِ خاص ہی پر منحصر ہے، جب ہر فرد بڑی گاڑی، شہنشاہ، بلکہ دولت، شان و کھان کی زندگی اور کھلی کے جنون میں جہد کرے، ایسی حالت میں اللہ کو مقصود بنانا اور اللہ کی طرف سے مسلسل قلیات کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات

معمولی دین فرد ہو، اسے اگر کتاب دی جائے اور چاہے کہ اسے کمرے میں بند کر دیا جائے، اور اسے کہہ جائے کہ کمرے میں اس کی ضرورت اور کتاب دینے کا اس کا عمل کا حکم ہوگا، وہ کمرے میں بٹھا ہوگا اور چاہے کہ اس کی کوششوں سے وہ اس کتاب کو پڑھ ڈالے اور اس نے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرے، چھ ماہ گزرنے کے بعد اس کا احتساب کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ کتاب کا نہ صرف یہ کہ ایک بلکہ ایک جہد بھی نہ پڑھا ہے، سب یہ ہے کہ پڑھنے اور سمجھنے کا اصل ذریعہ استاد ہے، استاد سے یہ نہ ہو کہ یہ بھی علم دہی میں فرد بہت تو کیا، اس کے ابتدائی طریقے سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا، ایک بہت بڑے سائنسدان سے لکھا ہے کہ مجھے اگر قابل سائنسدان کی محبت حاصل نہ ہوتی تو میں سائنسدان نہ بن سکتا تھا۔

یہی اصول شخصیت کی تہذیب و تربیت، اس کے تزکیہ اور اس کے نفس کی اصلاح کے سلسلہ میں بھی ہے کہ تہذیب نفس اور تربیت نفس پر، چرمائی معلم کے ساتھ ہے، معلم وہ ہوتا ہے، جو زندگی محبت و اخلاقیات میں بنی نفسی قوتوں کو نکال کر پکا ہوتا ہے، جو دینی کے ذریعہ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم کی حیثیت سے نبی بن گیا ہوں، مجھے معلم ہی ہوتا ہے جو اپنی محبت سے دیر فرماؤ گے اخلاقی عالم سے آگاہ کرتے رہے، انہیں انسانیت کے آداب سکھاتا ہے، انہیں اپنے خالق سے آگاہ کرے، اس کی اخلاقیات کا سبق سکھاتا ہے، اس کے نفس کے اندر موجود گندمی کے اجیروں کی صفائی کا کام دے اور انعام دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تزکیہ و تربیت اور تہذیب نفس کا یہ منصب صحابہ کرام کی طرف منتقل ہوا، اس کے بعد ان کے صحبت یافتہ تابعین کی طرف، اس طرح امت میں یہ سلسلہ علم و رہائی کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے، اس آیت میں یہاں کے ساتھ رہنے، ان کی معیت اختیار کرنے اور ان کی صحبت اختیار کرتے رہنے پر زور دیا گیا ہے، چرمائی و وحی اور روحانی استاد کی صحبت کے بغیر فرد کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس کی تہذیب نفس کے عمل میں نہ صرف ارتقا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے تہذیب نفس کے ابتدائی مراحل بھی طے نہیں ہو سکتے، جس نے کہ چرامائی چرامے سے ہی معارف و نفس کی اصلاح و تہذیب کے سے جس سلیقہ اور انیسیت کی ضرورت ہے، جو انوار حسن مطلوب ہیں، وہ چرمائی و وحی اور اہل اللہ

کے پاس ہوتے ہیں۔

تہذیب نفس کے لئے نفس کی غیر معمولی ہولناک قوتوں، بلکہ نفس کے سب سے بڑے طاقتور دوسرے پر قابو پانے کا جو سبق پتا ہے، روحانی استاد ہی اس سبق کا حامل ہوتا ہے۔

تزکیہ اور تربیت کے لئے اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ نے ہر دور میں انبیاء کرام بھیجے، تاکہ وہ اپنی پاکیزہ صحبت کے ذریعہ انہیں معرفت نفس اور معرفت رب کے مراحل طے کرے، انہیں مذہب، بائیس، چنانچہ دیانیت اور اسلام انبیاء کرام کی طرف لائے، جب کہ کل تین مہینوں سمیت ۱۴۰۴ ہیں، اللہ کا یہ اصول بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اہل اللہ کی صحبت سے ہی تزکیہ کامل پائی جاتا ہے، اہل اللہ کی صحبت کا عمل جوں جوں "کے بڑھتا ہے، اسی سبب سے فرد کی معنوی زندگی میں ارتقا کامل جاری رہتا ہے، صحبت کا عمل منقطع ہونے لگا اس میں کمی آجائے گی جب سے فرد ہدایت کی راہوں میں چھٹنے لگتا ہے، وہ تہذیب، تاریکیوں اور غلط فہمیاں میں بھڑکے ہوئے رہتا ہے، اس نے اس کے نفس کے اندر موجود دوسرے طاقتور صورتوں میں موجود ہوتا ہے، جو اسے بڑی عزت، وقار و اہمیت اور مقامات کی خاطر دوسروں سے تصادم کے لئے اکٹھا کر دیتا ہے۔ چرمائی کی صحبت اور تزکیہ کے بغیر فرد اگر علم کا درجہ بھی ہو تو عام طور پر اس کی تہذیب نفس خراب ہوتی، اس کی رہائی سے پاکیزہ رہتیں جاری ہوتی ہیں لیکن سر کی اپنی عمل زندگی اس وقت سے مہلت نہیں رہتی، حوائج کی فنی، خمد، بھر، ہر حسد و اہم کی نسبت اس پر غالب ہوتی ہے۔

ان ساری بیماریاں کا علاج چرمائی و وحی کی صحبت کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے، صحبت سے چرمائی کی دل سے طاقتور پاکیزہ شعریں منتقل ہو کر، طالب کے دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ صحبت کا عمل کب تک جاری ہو، اس سلسلہ میں بعض اہل اللہ نے کہا ہے کہ جب تک فرد میرٹ و کردار، اخلاقیات، محبت و دروہاری کے معاملات میں حق جیسا نہ ہو جائے، تب تک صحبت سے دوری طالب کے لئے نقصان دہ ہوگی۔

اہل اللہ نے اس کو خالصتہ کے عمل سے بھی تشبیہ دی ہے، جب تک صحبت مسلسل

کے درجہ خائبہ نفس کی کفایت کے سوا اہل طے نہیں کرتا، جب تک اسے صحبت سے دوری پر گزر اختیار نہ کرے گا چاہئے، اس لئے کہ ایسا کرنے سے نفس کی حاجتیں اس پر لوٹ کر حملہ آور ہوں گی، اور اس کے تربیت کے نظام کو مستقل کر دیں گی۔

وہنے بھی دیکھا جائے تو ہر طرح کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے، برائی کی عادتیں بڑے لوگوں کی صحبت کے دریدی کا طور، اوتی ہیں، اسی طرح نیکی کی عادتیں صاف دُوب کی صحبت سے، لیکن اہل مدنی صحبت تو ایک ہی نہ کہ وہ، موصوفی رفق کی تحقیق کا موجد ہوتی ہیں، اس سے فرد و فرد اگر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کے رشتے میں شریک ہوں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے تعلقات مستندہ خطوط پر استوار ہوں، ان کے معاملات میں بہتری کی نگاہ کی ہے، ہواں پر اللہ سے ملاقات کا سبب غالب ہوتا ہے، ہر طرح کی باطنی برائیوں سے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو انہیں اہل اللہ کی صحبت اختیار دینے بغیر چارہ کار نہیں، نفس اس سے شریعہ کا حکم، لیکن نفس کی مزاحمت کرے گی صحبت کے سلسلہ کو جاری رکھنا ضروری ہے، اس سے سعادت و تارین کی راہ کھل جاتی ہے۔

امت میں اہل اللہ کو جو بھی سعادتیں اور مقام حاصل ہوا ہے، وہ اپنے عمر کی حرکی اور اہل اللہ کی صحبت سے ہی حاصل ہوا ہے، کوئی بھی اہل اللہ اپنے روحانی معاش اور عمر کی وحر کی صحبت کے بغیر اہل اللہ نہیں بنا سکتا، یہ سن بات ہے جو ہماری تاریخ کی سلسلہ حقیقت ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا فَاِذَا عَلِمُوا مِنْ خَلْفِهِمْ مُنْهَضَةً
لِّيَنفِرُوْا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ وَلِيَئِدْرُوْا فَوَيْلٌ لَهُمْ (سورۃ نساء، آیت ۷۴)

(اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہئے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، واپس نہ آئیں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر پڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ اپنی کی نگاہ سے محال کرتے رہیں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں نہیں ڈارائیں)۔

دینی کاموں میں تربیت، ضروریات اور انتظام کا ہونا

اس میں ویس ہے کہ دینی کیم کا انتظام ایسا ہونا چاہئے کہ دوسری مصروفیات جن میں

معاشر بھی شامل ہے ان میں غفل نہ ہو۔

تحریر

یہ آیت جہاد و قتال کے پس منظر میں ہے کہ جب جہاد یعنی قتال درپیش ہو تو اس میں سب کے سب نکل کھڑے نہ ہوں، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، جو ہم دین کے حصول میں مصروف ہوں، تاکہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جائیں تو انہیں دین کی دولت سے آشنا کریں، ان تک اللہ و رسول کی تعلیمات پہنچائیں اور ان میں دینی فہم پیدا کریں، مقصد یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی شعبہ ایسا ہو، جو غفل ہو، جس کے لئے افراد کار موجود نہ ہوں، سارے دینی کاموں کا انتظام اس طرح ہو، جس سے دین کے دوسرے کام متاثر نہ ہوں، اس میں معاشر کا مسئلہ بھی ہے، مسلمانوں کی معاشی ضروریات بھی ایسی ہیں، جو دوسرے دینی کاموں کی وجہ سے متاثر نہ ہوں۔

آمارے خیال اس دور میں بعض دینی حقیقتات میں سیاست اور سیاسی جدوجہد ایک غالب ہوتی ہے کہ سارے وسائل اور مادی جدوجہد سیاست اور سیاسی جدوجہد میں صرف ہو رہی ہے، ملت کے دوسرے کاموں، یعنی دینی تربیت، اخلاقی تربیت وغیرہ کے سارے کام متاثر ہیں۔

ایسا ہونا اسلام جیسے ہمہ گیر اور ہمہ پہلو اور کامل دین کے تقاضوں کے منافی ہے۔ مسلمانوں میں اس بات کی فکر ہونا ضروری ہے کہ ان کا کوئی نظام ایسا نہ ہو جو غفل ہو، اور جہاں سے دشمن حملہ آور ہو کہ مسلمانوں کی فکر و نظر پر حملہ آور ہو، مثلاً اس دور میں ایک بڑا فکری اور نظریاتی جدوجہد، مغربی فکر اور اس کی تہذیب کے ہمہ گیر غلبہ کی وجہ سے ہماری تعلیم مغربی فکر سے مرعوب ہو کر ان کے اہمیت دار سیکورزم کی طرف تیزی سے چاری میں دلی، تاریخی کی روک تھام اور فکری اور نظریاتی جدوجہد پر پوری پائمانی ملت میں کوئی ایسی بھی طاقتور ادارہ موجود نہیں ہے، جو اس کے مقابلے اور اسلام کی جدوجہد سبب میں پیش قدمی کے لئے جہز اور ضروریات پر کار کرتا ہو، اس کے لئے پوری طرح منصوبہ بندی سے سرگرم ہو۔

اس آیت میں اس طرح کے سارے کاموں کی اہمیت ظاہر فرمائی گئی ہے۔

إِنَّ الْغَنِيِّ لَا يُرْجَوْنَ لِقَاءَهُ وَأَوْضُوا بِالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَأَعْلَمُوا بِهَا (سورۃ
ہیں، آیت نمبر ۲)

(جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی
ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں۔)

نعم ہونے والی دنیا میں کم ہوا

دنیا کی زندگی پر راضی رہتا اور اس پر مطمئن ہونے کی خدمت کرے، یہ ان دونوں کے
مذہب ہونے پر دلیل ٹا کر ہے۔

تخریج

دنیوی زندگی کی راحت کا سامان یہ ہے، جو لوگ ہمیشہ ہر فرد کو اپنی طرف کھینچے
لیکن دنیوی زندگی پر راضی ہوتا اور اس سے طمانیت حاصل کرنا ایسی چیز ہے جو ہندو مسلمان
کے شان کے بالکل مٹا دیتی ہے، یہ کفار کی بڑی علامت ہے، ایسی لوگوں کا لہجہ انہم ہی
ہے، انہی فتنوں سے محبت کا سوتا اور ب کو قصور دیتا، اپنی ساری سرگرمیوں کا جوف اسی کو
قراردیتا، مذہب کو کھل دینا اس آیت میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کل زندگی چند لوگوں یا چند دلوں سے زیادہ نہیں ہے، فرد کی
زندگی کے ساتھ ستر سال اس طرف گزر جاتے ہیں کہ پیچھے مٹھ کر جب دو دیکھتے ہیں تو اسے
ساری زندگی چند لمحوں سے زیادہ نظر نہیں آتی، آخر ہمارا ہر دماغ بھی اس دنیا میں آئے
تھے، اب اس میں سے کوئی نہ رہا، ابھی پانچ سو سال اور عارضی زندگی پر خوش اور مطمئن رہتا اور
دوسری ساری چالیں اس سے وابستہ کرنا سب سے بڑی نادانی ہے، جس کا نتیجہ دینی زندگی
میں مذہب کی صورت میں جھگڑنا پڑے گا، مسئلے اور ہیرا پھیر ہونے کی ضرورت ہے، مرنے کے
بعد دوبارہ موقع ہرگز نہ ملے گا۔

دنیاوی زندگی کی راحت اور پیش و محتر کو مقصود کی حیثیت دینا، یہ تو مادہ پرست
قوموں کا دعوہ ہے، مادہ پرست قوموں کی اس روش کو اپنی روش بنانا جس میں ضلعی کا
نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔

دینی دنیا پر راضی اور مطمئن ہونا اور آخرت کی زندگی کو عملی زندگی میں بے معنی دے

حقیقت سمجھنا، یہ ضرور کے انسان کی سب سے بڑی بیماری رہی ہے، جو انسان کی تباہی اور
سارے قوم کی ہے۔

ہاں دنیا میں استغفر کی حکایت، اس دور کے سب سے بڑے مرض کی صورت اختیار
کر گیا ہے، ہر مصلحتیت فرد چاہتا ہے اور اس کے لئے کوشاں ہے کہ اس کے پاس دنیا
اور راحت دیا کا مادہ سے زیادہ سامان موجود ہو، دنیا کے لئے اس تک رسد کی وجہ سے
آخرت کی دائمی زندگی کی تیاری کی فکر نہ ہوتی، بلکہ دھتکت ہو گئی ہے، اس طرح فرد
و افراد اپنی میں غم سو کر اپنے آپ کو فانی دنیا میں ہی لگا کر دیتے ہیں، اور دنیا قصہ پر مار کر
دیتے ہیں، ہر سب سے بڑے ایسی بات ہے اور دھوکہ کی بات ہے کہ کئی ملکوں سے یہ
اور اب دشواری سب ہو رہی ہے کہ وہ چند دنوں کی دنیا کے مستقبل کی بیماری میں مستغرق
ہو کر، آخرت کی دائمی زندگی کا منتظر بن کر رہ گئے ہیں۔ دنیا اور فرد کوئی کا نشانہ
نہیں تاکہ ہے کہ فرد، عام طور پر اپنی کے راست کے سامان کے حصوں کی جدوجہد میں
مستغرق ہو کر اپنا قصہ تمام کر لیتے ہیں اور ابدی زندگی کو براہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن
ہے جس کا تصور کرتے ہی دل خون کے آنسو روئے لگتا ہے۔ (محرر)

الذین اسلموا الحسنی وزیادہ (سورۃ یونس، آیت نمبر ۲۶)

(جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے بھڑکی ہے اور اس سے زیادہ بھی)

اللہ کی زیادت کا آخرت کی ساری فتنوں سے افضل ہوتا

صدیق مسلم میں اس کی تفسیر روایت ہادی ثقاتی (اللہ کے مثلاً ہے) سے لی ہے
اور اس کو زیادت قرار دیا، اس بات پر دلیل ہے کہ یہ آخرت کی ساری فتنوں سے زیادہ
افضل ہے۔

تخریج

نیکو کاروں کے لئے آخرت میں جنت کی خوش خبری ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے،
لیکن جنت میں نیکو کاروں کو سب سے بڑی نعمت جو عطا ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ جو
کائنات میں موجود سارے حسن کی خالق مانتی ہے، جنت میں موجود سارا حسن اسی مانتی
کے حسن کا کس ہے، اس مانتی کا دیدار اور اس کا عبادت ماست مشاہدہ اس چیز ہے، جس کے
تصور ہی سے فرد مسرت کے بے پناہ احساسات سے محروم ہو جاتا ہے، کہاں یہ فانی بندہ

اور کہاں اللہ کی جنتی کے حسن کا مشاہدہ۔

لیکن کاروں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے، اگر بندہ عاقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوش خبری کا اقتدار کرے تو وہ دنیا میں اللہ کے لئے فکا ہو جائے اور دنیا میں اپنے کم سے کم حصے پر راضی ہو کر، ذکر و فکر کے غیر معمولی پھیلاؤ سے کام لے اور اس طرح دل و دماغ کو عجیب کے انوار حسن سے فنیض کر لے، آخرت میں اللہ کا دیدار برادر راست ہوگا، جب کہ اس دنیا میں اللہ کے ذکر پر غیر معمولی چابکدوشی کی برکت سے دل و دماغ اللہ کے انوار حسن کے اجزاء سے فنیض ہوتے ہیں، جس سے خود دنیا میں بندہ عاقل کے سارے جذبات حسن کی تسکین ہونے لگتے ہیں۔

و ما یبغی انکم الا طاعۃ (سورہ آل عمران، آیت نمبر ۳۲)

(اور ان میں سے اکثر لوگ بے اصل خیالات پر چلی رہے ہیں)

فلا سئلوا فی شئ منہ

اور نہ ہی صورت

روح میں ہے کہ اس سے رنگ عطاء بہت کم محفوظ ہیں، چنانچہ اکثر اہل ظاہر حکیمین کے دلائل (ذات وحدت کے بارے میں) ایک دوسرے سے عطف پائے جاتے ہیں (جو گمان کا نتیجہ ہوتا ہے) جب جو شخص اس سے پناہ چاہے، وہ صرف صاحب کا اقرار کرے اور فلسفوں میں مشغول نہ ہو، جس سے تشکک و شبہات بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

تحریر

فلاسفہ اور حکیمین کی فکر کی بنیاد محض عقل ہے اور عقل محض ہی ہوتی ہے جو حقیقت تک رسائی سے قاصر ہوتی ہے، فلاسفہ اس سے ہر دور میں اپنی عقلی سوچناؤں کی وجہ سے بے شمار افراد کو گمراہ کیا ہے، خود اس دور میں بڑے بڑے استاد فلسفہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی گمراہ کن فکر سے دوسرے مذہب سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کے انہوں بلکہ کروڑوں افراد کو تشکک و شبہات سے بھر دیا اور ان کے ذہن کو اللہ کے وجود تک سے محروم کر دیا۔

جدید مغربی تعلیمی نظام دراصل ان بڑے استاد فلسفوں کی فکر ہی سے ماخوذ ہے

جس کا سب سے بڑا حسیہ وہ ہے اور جو مسلم معاشرے پر بھی مسلط کر دیا گیا ہے، اس نظام تعلیم میں تشکک و شبہات کے اپنے زہرے اثرات موجود ہیں کہ اس سے فارغ افراد کی اکثریت دین اسلام کو کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتی، اس لئے کہ وہ ذاتی طور پر مغرب کے مادہ پرست فکر سے مرعوب و متاثر ہیں اور مادی ترقی ہی ان کا چہرہ بن جاتی ہے، آپ تو جی ہمارے بھی جدید مغربی تعلیم کو بے نصاب کا حصہ بنانے پر تیار ہو چکے ہیں اور اس کے نکتہات جو برسے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جدید نظام تعلیم کی بنیاد مادہ پرستی کی فکر شامل ہے، اس نظام تعلیم کی خاصیت یہ تھی ہے کہ وہ مادی جذبہ و خواہشات کو مشغول کرتا ہے اور دین مذہب پر اٹھاد کو بھروسہ کرتا ہے۔ اور آخرت کے متعلق بھانسنے دنیا کو ترجیح دینے کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔

ہمارے لئے صحیح راہ عمل وہی ہے، جس کا حکیم الاسلام نے حاشیہ میں ذکر فرمایا کہ فلاسفہ کی فکر کے بھانسنے سے صاحب کی فکر کو اچھا نہ جائے، دین کی صحیح راہ پر گامزن ہونے اور سلاطین ایمان کا سبکی راست ہے۔

پہلے دور کے فلاسفوں اور موجودہ دور کے فلاسفوں کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان دور سے مادہ پرست فلاسفوں کی فکر کو مادی طاقتوں و قوتوں اور مادی سرمایہ اور مادی عقل سرپرستی حاصل ہے اور مادی سطح سے نہ کہ قوتوں اور مادی بنیادوں کی سطح سے اس کے اجتماعی زندگی سے، شیعہ میں اس فکر کی روٹ شامل کر دی گئی ہے، مادی سامراجی قوتوں سے مادہ پرستی پر مبنی اس فکر کو بنی تہذیب کا حصہ بنایا ہے، اس تہذیب کو چاروں دنیو پر مسلط کرنے کے کام کو اپنی مادی اور مادی کا مسند بنالیا ہے، چنانچہ اس کی پوری کوشش ہے کہ مسلم دنیا اس مادی فکر اور مادہ پرست تہذیب کو اختیار کر لے، اب تک دینی مدارس اس راہ میں حاکمے تھے لیکن اب دینی مدارس بھی جدید مادی علوم کی طرف راغب ہو کر، بالواسطہ طور پر مادہ پرست فلاسفوں کی فکر کے جراثیم کو مدارس کے ماحول میں پروان چڑھانے کی راہ پر گامزن ہیں۔

مادہ پرست مادی فکر اور عالمی سرمایہ دار دینی مدارس سے جو کام دھکیوں کے ذریعہ نہیں لے سکا، وہ کام تخریب سے لینے میں کامیاب ہوا ہے، اس پر شدید تنبیہ کی گئی ہے، انہوں بلکہ کروڑوں افراد کو تشکک و شبہات سے بھر دیا اور ان کے ذہن کو اللہ کے وجود تک سے محروم کر دیا۔

جدید مغربی تعلیمی نظام دراصل ان بڑے استاد فلسفوں کی فکر ہی سے ماخوذ ہے

کے منسوب بعدی وغیرہ یہ ساری چیزیں اس حدیث کی ترجیحات میں اولیت اختیار کرتی ہیں چنانچہ دینی مدارس کے طلبہ کی اپنی شوقانہ میں حدیث کی حدیثی شان و شوکت کا رنگ غالب ہوئے گا جیسے اور فارغ شدہ برادریں عالم میں اسی نوعیت کے اپنے مدارس قائم کرنے کے میاندانت غالب ہوئے ہیں اس طرح مزاج میں اپنا کوترجیح دینے کا رجحان پیدا ہوا ہے، معاشرے کو دینی واقعاتی اختیار سے سنبھالنے کا کام، دینی ترجیحی کام، آخرت بنانے کی فکر مندی کا کام، رب و فقر کی مشابہت پیش کرنے کا کام، کردار میں نورانیت پیدا کرنے کا کام، یہ سارے کام ایسے ہیں، جو عام طور پر مدارس کی ترجیحات میں شامل ذکر حیثیت اختیار نہ کر سکے ہیں، ان حالات میں مدارس میں جدید تعلیم کا اہتمام، علماء کرام کو دیہاداری کی راہ پر گامزن ہونے کا ذریعہ بنے بغیر نہ سکے، خواہ مخواہ آتا ہے۔

اگر مدارس میں تعلیمی، مذہب اور کردار میں نورانیت پیدا کرنے کا خصوصی اہتمام موجود ہو تو اس صورت میں تو جدید تعلیم یقیناً انقلاب کی حد تک ہوتی، اور وہ جدید حقیقت میں دینی کام کے فروغ و ران کی بجائے دامن سازی کا موجب ہوتی۔

لیکن ہماری نظر میں موجود صورتحال میں جدید تعلیم کو مدارس کا حصہ بنانے سے مدارس سے وابستہ طلبہ کی دینی واقعاتی زندگی کو خسارت و فتنی ہوں گے۔ تعلیم الامت کے مذکورہ حواشی کے حوالے سے کشمکش کا رخ مدارس کی طرف مرکبیا ہے، جس کے لئے یہ عاجز مقدمہ خواہ ہے۔

ہی کذبوا بھائم یحیطوا بعلمہ ولما یاتھم فایولہ (سورۃ یونس، آیت ۳۹)
(بلکہ ایسی چیز کو بھٹکنے لگے، جس کو اپنے احاطہ طلبی میں نہیں لائے اور اب تک ان کو اخیر نتیجہ نہ ملے۔)

نور و فکر سے کام نہ لینے کا نتیجہ

روح میں ہے کہ یہ ان لوگوں کی خدمت ہے، جو ہماری طرح غور و فکر اور حقیقت تک رسائی کے لئے ذخیرے سے کام لیتے بغیر انکار کی روش اختیار کرتے ہیں اور اس میں جہد کرتے ہیں، یہی عادت ہے بزرگوں کے مگر جن کی (جو اہل علم ہیں) وہ نہ تو ان کے کام پر غور کرتے ہیں، نہ ہی ان اصطلاحات کو سمجھتے ہیں، جن پر وہ کلام مبنی ہے اور یہیں

ی انکار کر چیتے ہیں، حالانکہ ان کو تاریخی حالت میں تحقیق اور تدبیر کی ضرورت تھی۔
تشریح

اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن پر غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس اور میں بھی انہوں کی بڑی اکثریت اللہ کے کتاب کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ سے خود انسان کی شخصیت کی گہریوں اور انکسار کائنات میں ایسی نکلیاں نکلتی ہیں، جن پر غور و فکر کے نتیجہ میں حقیقی کائنات تک رسائی ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت میں استغراق کی وجہ سے انسان ایسا کرنے سے قاصر ہے۔

اہل اللہ جو قرآن کے لطیف و برکات سے بہرہ ور ہوتے ہیں، ذکر میں مدامت کے نتیجہ میں جن پر مذہبی طرف سے معارف و احکام نکول اپنے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حالت یہ ہے کہ علم و استدلال اور اہانت کے پردے میں ان کی تردید میں چلے تو ان میں غرق کی جاتی ہیں، حالانکہ ان کے کلام پر اہل کی گہریوں سے غور و فکر کرتے اور ان کی اصطلاحات کا فہم حاصل کرتے تو اہل اللہ کا یہ کلام انہیں اللہ کی محبت و معرفت کی راہ پر گامزن کرنے کا ذریعہ بنتا۔

یہا انھما الناس قد جاءکم موعظہ من ربکم وشفاعہ لہما فی الصبور وھدی
ورحمۃ للذین (سورۃ یونس، آیت نمبر ۵۵)

(اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے، جو صمیمیت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں، ان کے لئے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے۔)

دلوں کے امراض کا جسمانی امراض سے شدید تر ہونا

یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ دلوں میں بھی امراض ہوتے ہیں، دلوں کی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہوتی ہیں، جیسے تک، خناق اور حسد و جبر۔

تشریح

دلوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو فرد، افراد، عمارے سے مشعرے اور ریاست کے جملہ نظام کو شلوار سے بھر دیتی ہیں، دنیا میں موجود سارا انسان دلوں کی بیماریوں ہی کا نتیجہ ہوتا

ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد میں تصادم، تباہ کاریاں، تصعب، دولت نے صول کے لئے جنگ، دائم ایک دوسرے سے نفرت وغیرہ سے ساری چیزیں نتیجہ ہے دلوں کی تباہیوں کا، دلوں کی تباہیوں جسمانی تباہیوں سے شدید تر ہیں ہوتی ہیں، جسمانی تباہی سے نتیجہ میں فرد اگر موت سے دوچار ہوتا ہے تو اس سے جسمانی موت واقع ہوتی ہے، اور فرد کی دنیاوی زندگی کا نقصان ہوتا ہے، جب کہ دلوں کی تباہی کی وجہ سے دلی مرگ کی سے دوچار ہوتی ہیں اور دلوں کی یہ تباہیاں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی امدنی زندگی میں بھی فرد و افراد کے لئے ہلاکت کا باعث ثابت ہوں گی، لیکن پادشہی سے نگہراہے ہیں اور اپنے مٹی، دھم کی وجہ سے اس مسند میں دھن، دین اور دلوں کے حقیقی معائنہ اہل سے کی طرف رجوع کرنے سے انکار کی راہ غالب ہے، جسمانی تباہیوں کے مطابق کی فکر تو غالب ہے، اور اس مسند میں ماہر سے دھرم و مٹی کی تلاش، مٹی سے، لیکن دلوں کی تباہیوں کا دراک سب ہونے کی وجہ سے اس کی فکر نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارے جملہ تعلیمی اداروں میں دلوں میں موجود امراض کے مسند میں اوراک پیدا کرنے کی کوششیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ انسانیت اور مسلم ملت کا سب سے بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے انسانیت خود دشمن میں چھوٹنے سے جہنم کے خطرے سے دوچار ہے۔

آج ہادی علوم، فنون اور ذاتی نوعیت کی تحقیق پر کام ہو رہا ہے، اور جو صلاحیت صرف ہو رہی ہیں، اگر اس تحقیق کا ایک ہی حصہ دلوں اور روحانی دنیا کی تحقیق اور اس کے معاد پر صرف ہوتا تو انسانیت کی موجودہ قلیل رقم بہ حالت میں تہذیبی تخریب واقع ہوتا، لیکن مادہ پرست افراد معاشرہ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ مادہ اور ہادی دنیا سے بلند ہو کر سوچنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔

کذا لک نفع علی قلوب المصلین (سورۃ یونس آیت نمبر ۷۷)

(اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر ہر نگاہ پڑے ہیں۔)

استعداد میں قساوی پیدا ہونے کی صورت

یہ طبع (میر لکنا) وہی ہے، جسے استعداد (صلاحیت) میں قساوی پیدا ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

تخریب

نیک کے کاموں میں سستی و خفت کا مظاہرہ اور عادات پر کو محکم کرنے کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ طبیعت میں قساوی پیدا ہونے لگتا ہے اور نیک کو توں کرنے یا اسے اختیار کرنے کے سے طبیعت ناکم نہیں ہوتی، اسی کو اللہ نے ہر لگانے سے مہارت کیا ہے، اگرچہ یہ فرد، مادہ کی اپنی کار رائی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ ہر گتے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اشیائے کائنات کا خالق ہونے سے اس کا اعتبار اللہ نے اپنی طرف کیا ہے۔ اس لئے ہر رگوں سے کہا ہے کہ نیک اعمال میں تاخیر سے ہرگز کام نہ لیا جائے اور نہ نیک اعمال کی توفیق سب سوتا شروع ہوتی ہے، غامری اہل کے ساتھ باطنی اعمال صلہ میں بھی پستی سے کام لیتے، رہنے کی صراحت ہے، اور نہ عادات کے استحکام کی وجہ سے اصلاح کی راہیں مسدود ہوتی ہیں۔

وَمَا لَا نَحْمِلُ لَهْ أَتَقَرُّوْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ (سورۃ یونس، آیت نمبر ۸۵)

(اے ہمارے پروردگار! ہمیں ان ظالموں کا سخت عذاب عطا فرما۔)

وہ کا توکل کے معانی نہ ہوتا

دعا، توکل کے معانی نہیں، یہ سمجھنا کہ دعا توکل کے معانی ہے، اور اگر یہ بیانی میں دعا مانی جائے تو توکل ذاتی نہ رہے گا، کجی سبب پیدا کرنے سے پر نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی اسباب کو اختیار کرنے سے توکل میں کمی نہیں آتی، تو دعا سے جو ہادی سبب سے بہت دور ہے، اس سے توکل میں کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے۔

تخریب

بندہ عاقل کا سب سے بڑا سہارا وہی ہے، اس کی ہر مشکل کا حل دعا میں پوشیدہ ہے، دعا، توکل کے خلاف ہرگز نہیں، البتہ متوسط صوفی ذکر میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دعا والا وقت بھی وہ ذکر ہی میں خرچ کر دے، حدیث شریف کے مطابق ایسے فرد کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے، دعا تو انکس چیز ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کا سہارا نہ چھوڑنا چاہئے، بندہ عاقل کی نفسیات تو یہ ہوتی چاہئے کہ وہ ہر معاملہ میں دعا کے بغیر رہ نہ سکے۔ (مرتب)

لَمَّا آمَنُوا كَفَفْنَا عَنْهُمْ غَلَابَ الْعَرَبِ (سورہ یونس، آیت نمبر ۹۸)
(جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر دیکھائی زندگی میں رسوائی کے غلاب کو
تالا دیا)۔

مرید کو کئے والے فیض کا بعض اوقات شیخ کو علم نہ ہوتا

اس میں دلالت ہے، اس بات پر مرید کو ایسا فیض ہو، جس کی شیخ کو خبر نہ ہو، جیسا
یونس علیہ السلام کو اس کے قول میں کی اطلاع نہ ہوئی، گو فیض شیخ کی برکت سے ہو،
جیسا ان کا ایمان حضرت یونس علیہ السلام کی برکت سے ہوا۔

تخریج

بعض مریدوں کو بڑی قابل قدر کیفیات حاصل ہوتی ہیں اور ان کے عجیب و غریب
حوادث ہوتے ہیں، یا وہ میر و شکر و کلمات میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ذکر میں ان کو
حالات بھی بہت ہوتی ہے، کشف و غیب میں فیض بشارتیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ و نہی
وہ میں حرفی کرے سے نہیں بے نیاز حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرید شیخ کی صحبت کی
برکت کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ کو اس کا علم بھی ہو۔ شیخ چونکہ ذکر و فکر
کے غیر معمولی مجاہدوں سے حالت ثبات سے محبت ہوتا ہے، اس لئے وہ سکون
و سکنت سے پرورش ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، امر و نہی کا بغیر ہوتا ہے، احوال
و مصیبت اور سب کچھ سے سرشار ہوتا ہے، دین کے دوس میں اس کا دل سر ہوا ہوتا ہے،
اس سے شیخ کی صحبت اور ان کے دینے والے ذکر کی برکت سے سناٹوں میں شیخ کے ن
اوصاف کے جزاء منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ (مرحب)

اَفَلَا تَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ حَتَّىٰ يَسْمُوَ غُلَامًا مِّنْ غُلَامِیْنَ (سورہ یونس، آیت نمبر ۹۹)
(سو کیا آپ لوگوں پر بردہتی کر سکتے ہیں کہ وہ انسان ہی لے آئیں)۔

دوسروں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں

بہت دین کی بات پہنچی تو کبر اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔

تخریج

دینی بات پہنچا دینا، جہالت و گمراہی سے آگاہ کرنا، حکمت کے ساتھ ظاہری و باطنی

تیار دین کی طرف توجہ دلانا کافی ہے، پیچھے پڑنا صحیح نہیں، اس کے فوائد کم اور نقصانات
زیادہ ہیں۔ پیچھے پڑنے سے خود ادا، دشمنی پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، کمزوریت پڑے گئے
میں جبر غلبت سے ہٹ جانا اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے سے یہ سودا گار پیدا نہیں ہوتی۔
(مرحب)

فَلْيَنْظُرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ (سورہ یونس، آیت نمبر ۱۰)

(آپ سبھی کے قدم اور گرد کو کیا کی چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں)۔

مظاہر قدرت سے معرفت حاصل کرنا

اس آیت میں دلیل ہے کہ عقل پر حق کے لئے نظر کرنا، اللہ کی طرف نظر کرنے کے
مقابل نہیں ہے۔

اس حاشیہ کو محترم مآخذ فضل الرحمن نے ان الفاظ میں پیش فرمادیا ہے۔

شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے عقول کو دیکھنا، سب وجہ سے کہ حلق کی پہچان حاصل
ہو، ہاتھ درست محسوس ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، جہاں مظاہر قدرت کی طرف
توجہ فرماتے ہیں، تاکہ اپنے رب کی معرفت حاصل ہو، جیسے کہ فرمادیا کہ تم نے کبھی دیکھا
کہ کبھی نہ تعالیٰ نے سات "س" تہ جہ پیدا فرمائے، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا
و غیرہ۔

تخریج

اشیائے کائنات پر غور و فکر اور ان کے مقصد سے معرفت کا عجیب و غریب علم
حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی شان عظمت کے رازوں سے آگاہی حاصل
ہوتی ہے، اس لئے قرآن میں اس پر زور دیا گیا ہے، یہ علم و معرفت کا ایک ہم ذریعہ
بھی ہے، اشیائے کائنات پر غور و اجتہاد غور و فکر کرنے سے فرد جب اس کا مشاہدہ کرتا
ہے تو وہ کائنات کی وسعت اور کھلیلاؤ پر انکشت و دغاں ہوجاتا ہے اور اللہ کی شان
عظمت کا تحقیر اس پر محسوس ہونے لگتا ہے، "اے کوئے سچ میں سب مسکندوں کی گوی" کے
نام سے جیسے دانی سب میں ہر سب مسکندوں کی پٹی عطاؤں و تحقیق کے نتیجے میں اللہ کے
اس عظیم انکشاف عام پر اس کی تسبیح و تحمید کی ہے اور اللہ واحد کے سامنے مجبور و بری کی

اور اختیار ہے۔ (مرتب)

مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَدِينَهَا مَوْتَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْتَحْشُونَ (سورۃ بقرہ آیت ۲۰)

(جو شخص مصلحت، یعنی زندگی اور اس کی دولت پر توجہ دے تو ہم اس قوموں کے اعمال کو دنیا میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں کوئی کی نہیں ہوتی)۔

آخرت کی قیمت پر دنیا کی بھڑی

روا میں ہے کہ اس کی تعمیر اس طرح ہے کہ جو شخص اپنے آخرت سے عمل سے دنیا میں منصب اور درجہ وغیرہ کا ارادہ کرے، ہم اس کو ان کے اعمال کی جزا دنیا میں چاری دیتے ہیں، بشرطیکہ ہم چاہیں، لیکن اس کو ان کے حق سے کسی میں نقصان نہیں اور فیلی (دو تہائی) دہائی ہو گئے، لیکن یہ بھی دنیا ہی میں داخل ہیں۔

اعمال میں آخرت کو پیش نظر رکھنے کی بجائے منصب، درجہ، رپا اور دیگر نفسانی خواہشوں کی پیروی کا ہونا، یہ عمل کو غارت کر دے کہ صرف ہے، اس طرف دنیا میں تو اللہ جس کے لئے چاہتا ہے، اسے عزت، شہرت اور دولت وغیرہ سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں۔

کتنے بڑے مشاہیر کا سوچا ہے، جو کچھ اعمال میں لگا دیں گے وہ سب سے ہوتا ہے، ہم گر نہ چکرے میں تو معلوم ہوگا کہ ہماری طبعی و دنیاوی سب سے بہتر ہو گئی ہے، لیکن ہم دنیا میں دین کے حق پر ہدایت اور خواہشیں چھوڑ کر ہمارے کافر بن گئے ہیں، انکی خواہشات ہی اس حلقہ فیزیکی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی سخت ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اعمال میں آخرت کی نجات کا تقاضا ملے، تو صورت میں پیدا ہو جائے، دوسری صورت میں آخرت کی زندگی کی چاہی کی صورت میں دنیا کے چند لوگوں کے معطل کی بھڑی لا حاصل ہے۔

تقریب

دنیاوی حصول اور باطنی فوائد کی نیت سے کب کام کرنا، بڑے خطرے کی بات ہے، مثلاً بزرگی کو سرحدوں سے مال کمانے یا اسے شہرت کا ذریعہ بنانے کے لئے استعمال کرنا، اس سے بعض اوقات مال اور شہرت تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ بزرگی آخرت میں دہائی

کا باعث ثابت ہوگی، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس دور میں مجاہدوں کی کمی کی وجہ سے برہمنوں کے ان عقیدوں میں بھی یہ مرض عام ہو گیا ہے، جنہیں حسن عمل کی بنا پر بعد خلافت عطا کی جاتی ہے۔ انکار بزرگوں کے یہاں طالب کو کسی کی بجلی سے پوری طرح گنہ گنہ کرنے کے بعد ہی خلافت دی جاتی رہی ہے، تاکہ وہ اب کی مٹی قوت بڑی حد تک محض ہو جائے اور دلیل، ان سے اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس دور میں اس مسئلہ میں عدم احتیاط کی وجہ سے تصوف عام طور پر خود دنیا داری کا ذریعہ بن گیا ہے۔ (مرتب)

وَمَنْ أَغْنَىٰ عَنْهُ الْغَنَىٰ عَلَىٰ الْغَلِيظِ كَلْبًا (سورۃ بقرہ آیت ۱۸)

(اور اس شخص سے بڑھ کر غلام کون ہوگا جو اللہ پر محبت نہ کرے)۔

دلائل کی دعویٰ

اس کی تفسیر دو محض ہے، جو اپنی وضع روحانی سے دلائل ظاہر کرنا ہو، اولیاء اللہ کے کلمات کے ساتھ گفتگو کرنا ہو، مگر باطن میں حقائق وہابی ہو۔

تقریب

باطن کی قیامت ذکر حد تک اصلاح نہ ہونے کے باوجود بزرگی اور دوسروں کی تربیت کے مقام پر فائز ہونا، اپنے آپ کو بلا تک میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن کل دنیا کے مابین تربیت اور دولت کے حصول کی خاطر فطرتی لہل اللہ کا روپ اختیار کرنے اور ان میں گفتگو کرنے کی راہ عام ہو گئی ہے اور اس سب سے مقصود شہرت، نام اور دولت کا حصول ہے، جس کی وجہ سے یہ عقیدہ معمول ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی باری سے محروم فرمائے۔ (آمین (مرتب)

أَتَلَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهَا وَأَقْبَمُوا فِيهَا كَارِهُونَ (سورۃ بقرہ آیت ۲۸)

(کیا ہم ان کو کھانے کے لئے کھانا دیا اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ)۔

اہل اللہ کے انکار سے استفادہ کا حاصل نہ ہونا

اس میں اشارہ ہے، اس طرف کہ منکر کو اہل اللہ سے استفادہ نہیں ہو سکتا، جب تک

وہ عکس رہے گا، وہ عکس رہے گا۔

تحریر

اے اللہ کے انکار سے ان کے روحانی نقص و کمزوری سے بڑھتی ہے، چاہے بددعا سے تا قرعہ خدائی تعلقات ہی کیوں نہ ہوں۔ اہل اللہ سے انکار کی روش کا ایک بڑا نقصان جو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ باطنی امراض کا ادراک سب ہو جاتا ہے، اسی لئے کہ باطن کی دنیا بہت زیادہ گہری ہے، اس کا ادراک، علم و ذہانت سے نہیں ہوتا، بلکہ محض علم و دہشت پر انکار کرنے سے باطن تجلیات گہرے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جو طویل عرصہ تک نفسی قوتوں کو کٹا کر کھاتے انکار سے کھاجاؤں سے گزرو چکے ہوتے ہیں، جب اس کی محبت نصیب ہوتی ہے تو ان کے باطن میں موجود اور نیت سے قلب میں رخنوں کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں، ان کے آئینہ میں نفس کی شرافتیں نظر آتی ہیں۔ (مرتب)

وَمَا لَكُمْ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ فَانْهَوْنِ أَنْفُسَكُمْ عَنْ تَعْبَدِ إِلَّا اللَّهَ قُلُوا هَذَا نَبَأُكُمْ

(اور میری قوم تم اپنے گناہ اپنے رہے سہے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ ہوو تم پر غصہ، دشمنی، سب سے کا اور تم کو روکتا ہے کہ تمہاری قوت میں اضافہ نہ کرے گا۔)

راستہ دکن کی زندگی

اس میں بدلی ہے اس وقت پر کہ اطاعت پر دینی راستہ اور خوش بختی کو عمل و عمل حاصل ہے اور اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔

تحریر

اللہ کی حمد و عبادت پر اللہ کی طرف سے دینی زندگی میں بھی بہتری اور خوشی کا وعدہ ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سکون و سکینہ کی دولت عطا فرمائے گے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی کشادگی عطا فرماتا ہے، اور ان کے دینی حالات میں بھی بہتری کی صورت پیدا فرماتا رہتا ہے، اس طرح ان کی اطاعت میں اضافہ پر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ایسا ہے، جس کا ان کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، تاہم اللہ کے مقبول بندے خود اختیار کردہ فتنہ کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ (مرتب)

وَلَا تَزِرُ وَكَرَهِ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُ الظُّلُمُ (سورہ ہود، آیت نمبر ۱۱۳)
(وہ ظالموں کی طرف مت جھکو کیسے تم کو دوزخ کی آگ تک نہ پہنچے۔)

مالدار کی صحت کے اثرات

کسی جو دین شخص کی محض اس واسطے عزت کرنا کہ اس سے مجھے مالی منفعت حاصل ہو اور ان کو بے کاموں سے روکنا بھی نہیں، اور ان کی وضع قطع اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں ناچار ہیں، البتہ اصلاح اعمال کے لئے ان سے حساست کرنا درست ہے۔

تحریر

یہ دین مالدار کی صحت اختیار کرنا کام قائل ہے، اس سے فرد (وہ چاہے بزرگ ہی ہو) رفتہ رفتہ وہ اس کے کشش کے اثرات میں آئے لگتا ہے، بلاخر وہ دولت اور دنیا داری کی راہ پر چل پڑتا ہے، ہاں، اگر مالدار خود بزرگ کی محبت میں آجائے تو دوسری بات ہے، اس وقت بھی بزرگ کی قربت اس کے مال پر نہ ہو، بلکہ اس کی اصلاح کی طرف ہو، کامل شخص اس معاملہ میں زندگی کی "خوبی" سب تک مقدم رہتا ہے، اس لئے کہ نفس کا سانپ مرنا نہیں، وہ معطل ہوتا ہے، عدم اختیار کی وجہ سے وہ گردن بٹے سکتا ہے، اور دہشتناک کی محبت سے وہ ان کے اثرات کی زد میں آسکتا ہے، اس سلسلہ میں قرآن و سنت اور انکار بزرگان دین کی کتابوں میں سخت تنبیہات موجود ہیں کہ جو مالداروں سے دولت کی خاطر متعلق رہتا ہے، وہ اللہ کی محبت کی مدت سے آٹا نہیں ہو سکتا۔ وغیرہ وغیرہ آیت کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سب دین کی محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ فرد کے لئے آگ میں جھلسا دینے کا ذریعہ نہیں ہے، سوچو وہ وہ میں ہے دین افراد کی صحت سے چٹا سب سے زیادہ دشوار مسئلہ ہو گیا ہے۔

ایسے ایسے لوگوں پر یہ دین مالداروں کی محبت کی وجہ سے دنیا دارانہ رجحان غالب ہوتا چاہتا ہے، سبب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی خوشحالی کا سیاسی ہی اصل جذبہ بن گئی ہے، اور یہ خوشحال زندگی عام طور پر دنیا داروں سے گہرے تعلقات اور دنیا میں اشتراک کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ (مرتب)

إِنَّمَا تَزِرُ وَكَرَهِ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُ الظُّلُمُ (سورہ ہود، آیت نمبر ۸)

(دو وقت چائیں ذکر ہے کہ ان کے بھائیوں نے یہ گفتگو کی کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔)

مٹا کا کسی مرید سے امتیازی سلوک اختیار کرنا

اس میں دلالت ہے کہ شیخ کو چاہئے کہ کسی مرید کے ساتھ دوسرے مریدوں سے زیادہ محبت رکھے، جب کہ اس میں اوروں سے زیادہ رشک کے اشارے پائے جاتے ہوں، اور بعض اوقات مریدوں کو تنگ پر قبضہ اختیار دینا کا دیکھا جاتا ہے، جیسا ان بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہوا تھا۔

تخریج

بزرگوں کے ہاں بعض مریدوں پر خاص توجہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انہیں روحانی طور پر ان سے زیادہ توفیق ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں سے متقدمہ میں راسخوں میں زیادہ تیز رفتاری سے چلیں گے اور ان میں یہ استعداد دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ ہے، ویسے عام طور پر بزرگ اپنے حلقہ سے دلہن سارے افراد سے شفقت و محبت کا معاملہ کرتا ہے، کسی سے زیادہ محبت کا سبب وہی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ (مرتب)

لَقَدْ لَّا يَأْتِيَنَّكَ أَعْلَامُ فِرْعَوْنَ إِنَّ مَتَّكُنْمَا بِمِائِلِهِ لَقَدْ لَّا يَأْتِيَنَّكَ (سورۃ یوسف، آیت نمبر ۳۷)

(یوسف سے کہا کہ جو حکماء قہار سے آئے ہیں جو کہ تم کو کھانے کے لئے آئے ہیں، میں اس کے آگے سے پیہم نہ کروں گی حقیقت یہاں اس میں ہے، لہذا اچانک اس غم کی بدولت ہے جو تجھ کو میرے رب سے تعلیم فرماتا ہے۔)

لوگوں کے طبع کے لئے

اپنے اوصاف کا بیان

روح میں ہے کہ جب کوئی عالم اپنے اوصاف میں لے جان کرے کہ لوگ اس سے منع حاصل کریں تو جائز ہے کہ ترکہ کے خوف نہیں ہے اور بعض بزرگوں نے جو اپنے کلمات خالص ہیں اور ان کی کوئی پروا نہیں کی کہ لوگ ان کو مدح نہیں گئے، اس کا فضا

کیمی ہے۔

تخریج

بعض اوقات طلبہ ربانی کی طرف سے اپنے اوصاف کا اظہار ہوتا ہے، ان کی یہ حالت مستقل نہیں ہوتی، خاص مواقع پر ہوتی ہے، اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے تعلق حاصل کرنا چاہیں، وہ حاصل کر سکیں، عام طور پر اہل اللہ کی دلہن و دلہن کی کیفیات اور دوسروں کو نفس رسائی کی صلاحیت کا علم دینا، وہ نہیں دیتا، عالم ربانی ان کے اپنے طلبہ اور اپنے بھگتے ہیں، جب کہ وہ ان کی طرف سے دلہن و دلہن کی صلاحیت سے لاعلم ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات میں اگر عالم ربانی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کی اس صلاحیت کے اظہار سے شاید کچھ افراد میں اپنی تربیت و ترقی کے حصول کا احساس پیدا ہو تو ایسا کرنا صحیح ہے اور یہ تقویٰ کے مطابق نہیں۔

بزرگوں کی اس طرح کی باتوں کو دعویٰ میں شمار نہیں کیا جائے گا، دلہن و دلہن کرتے وقت دل حب چاہو جب مال اور اپنی مدح چاہتے کے جذبات و احساسات سے پاک ہوں جو عالم ربانی اس مقام تک رسائی حاصل کر چکا ہو، وہ اگر صاف و واضح اور ضرورت کے تحت اپنے اوصاف بیان کرتا ہو تو یہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں اور میں ہم جیسے تصوف و دیرگی کے دعویدار یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ انہیں نفس کے دھم و گم پر نہ چھوڑ دیا جائے، اس لئے کہ ان کا اظہار وہی نفسی کے معاملہ میں اور ان کی حالت کاغذی رہے، جب اپنی اصلاح کاٹھ ہو تو دوسروں کی اصلاح کی قیمت پر اپنے آپ کو فخرات میں، ان غیر معمولی فخرات کا سہارہ ہے۔ (مرتب)

وَلَقَدْ لَدُنِّي مَلَكٌ فَذَكَرَ مَا جِئْتُكَ بِهِمْ فَذَكَرَ مَا جِئْتُكَ بِهِمْ فَذَكَرَ مَا جِئْتُكَ بِهِمْ (سورۃ یوسف، آیت نمبر ۴۲)

(اور جس شخص پر ربانی کامیاب تھا اس سے یوسف نے فرمایا کہ اپنے "قائے سامنے" میرا تذکرہ کرتا۔)

معصیت کے ازالہ کے وقت

کسی سے دعا چاہنا

اس میں دلالت ہے کہ اگر معصیت کے ازالہ کے لئے کسی فرد سے دعا چاہے، خاص

ظہر پر جس پر احسان کیا ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں، کیونکہ یہ شرعی اسباب میں سے ہے اور اس کو احسان کا عوض چاہنا نہ کیا جائے گا، احسان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے تعاون اور کرنا گوارا نہیں۔

تخریج

تکلیف واجب کے دانت کسی سے دیا جائے، جس کے معافی نہیں ہے، پانچویں حصہ پر احسان کیا ہو، اس سے دین کے وقت مدعا طلب کرتا ہو، جس کے معافی نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دنیا اسباب کے تابع رہی ہے، اسباب کو اختیار کرنا صحیح ہے، جب کہ اصل نگاہ اسباب کی حامل سستی پر ہو۔ (مترجم)

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْظَرِينَ. (سورۃ یوسف، آیت نمبر ۵۹)
(تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا تاپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں)۔

پہلی صلاحیتوں کا اظہار

تواضع کے خلاف نہیں

اس میں داخلہ ہے کہ اگر اپنی خوش معاہدگی (اپنی صلاحیت) کے اظہار کی ضرورت ہو، اس میں پہلی حد تقصود نہ ہو، بلکہ اس میں کوئی مصلحت ہو تو یہ تواضع کے خلاف نہیں۔

تخریج

اپنی صلاحیت واستعداد کا اظہار کرنا، جب اس کی حقیقی ضرورت محسوس ہو اور دوسروں کو پہلی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچانا مقصود ہو تو ایسا کرنا ایک حد تک ضروری ہے، بہت سی حالتوں میں اپنی حد اور پہلی پڑائی نہیں طے کرتے ہو، پانچویں وہ افراد یہ عرض نہ طور پر تلقین کو نفع دینا کی صلاحیت افراد جو حدود پر نگیلا رہیں، ان سے اللہ کی توفیق کو نفع ہی حاصل ہو سکتا ہے نہ کہ نقصان، ایک طبقہ تو ان کی تیکہ کاری کی وجہ سے دوسرا طبقہ ان کی صلاحیتوں سے۔ (مترجم)

وَقُولِي عَنِّي وَمَا لِي لَا أَعْلَمُ عَلَى نُوشَف. (سورۃ یوسف، آیت نمبر ۸۳)
(اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف)۔

اللہ کی مخلوق سے محبت اللہ کی محبت کے معافی نہیں

یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ معرفت کا مدعا اور محبت کا مدعا کا قضا ہے کہ (دوسروں سے ایسی محبت پیدا نہ ہو) دوسروں کے ساتھ ایسی محبت کی محبت کیا؟

جواب یہ ہے کہ یہ محبت سے، جو حق تعالیٰ سے محبت کے ساتھ مل کر ہو سکتی ہے، اور کا میں کی یہ محبت اس وقت تعالیٰ کی رضا سے حاصل نہیں کرتی، بلکہ اس میں مدعا، محبت ہوتی ہے۔

تخریج

اللہ کی مخلوق سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، یہ اللہ کی محبت کے معافی نہیں، سب کے ساتھ محبت سے، اور مختلف میں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت، عام لوگوں سے محبت، اپنے سرچوں سے محبت، یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہیں، بہت بندہ علما کو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت اس کے ہوتی ہے کہ ان کی حیثیت اللہ کے میال کی ہی ہے۔

اللہ کے طالب کا بھی سچا انسان طرب کا بن جاتا ہے کہ وہ سچا محبت بن جاتا ہے۔

(مترجم)

قَالَ لَا تَغْرِبْ هَلْ يَنْصُرُكَ الْيَوْمَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ زَوْجُهُمُ الزَّامِعِينَ (سورۃ یوسف، آیت نمبر ۹۴)

(یوسف نے فرمایا کہ میں تم پر آج کوئی اہرام نہیں اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب محمدیوں سے زیادہ مہمان بنے)۔

مخلوق کو حق کی نظر سے

دیکھنے کے ثمرات

روح میں شاہد کرمانی سے متقول ہے کہ جو شخص مخلوق کو حق کی نظر سے دیکھے گا، وہ حق

کی حفاظت کی پروا نہ کرے گا، جو شخص اس کو اپنی نظر سے دیکھے گا، وہ اپنی چوٹی مروا، اس سے بحث و مکر میں ختم کرے گا، دیکھئے، جسٹس علی اسلام کو چنگر چاٹی تھا کہ علم حق، اس لئے انہوں نے اپنے ہاتھوں کا کس طرح نظر قبول کیا۔

تحریر

اے اللہ کی سچی شان ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والے نفع و نقصان کو من و جب اللہ تصور کرتے ہیں، اس لئے اس طرح کے مواقع پر وہ مخلوق سے شاکی نہیں ہوتے، ان سے اللہ نہیں کہتے، بلکہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، وہ اسے تدریسی معاملہ تصور کرتے ہیں، اس سے اس کے ارادت میں مزید ہمدی آجاتی ہے، مخلوق کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کو ان کی طرف سے تصور نہ کرے گا، اس سے برکت دوسرے افراد کی حالت پر ہوگی کہ وہ ہر جہر بحث و مکر، خدا اور اہل حق لینے کے جذبات و احساسات اور بدلے لینے کی حرکتوں میں صرف کرے گا، ان کی طرف سے پہنچنے والا مسموم نقصان بھی اس کے عکس و امت سے بھرے گا اور اس کی بدلہ لینے کی نصیحت کو اپنا کر لے گا۔

چونکہ زندگی بھر لوگوں کی طرف سے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اس لئے اس طرح کے لوگ ان واقعات کو حق کی نظر سے دیکھنے کے لئے ان کو ان کی حرکات پر محمول سمجھیں، ان سے اچھے میں اپنی کوتاہیاں صرف کر دیتے ہیں۔

اے اللہ کی شان اس کے اگلے برکت ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ اپنی نقصان کو نصیحت سمجھ کر، اس سے اس کے احساس کو کمال دیتے ہیں۔ (مرحب)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (سورہ یوسف، آیت نمبر ۱۰۶)

(اور اکثر لوگ جو اللہ کو ماننے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے ہوتے ہیں۔)

شرک اور اس کی اقسام

بعض نے اس سے دہرہ مراد لی ہے، بعض نے اسباب اور اسباب پر اصرار کرنے کی نظر سے اس کی تائیل کی ہے، بعض نے عقل کی اطاعت خالق سے نا فرمانی کے ساتھ مراد لی ہے اور بعض نے اس میں جرم کے شرک کو داخل کیا ہے، اس میں قبر پرستی، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اور غیر اللہ کے مانع اور نقصان کار ہونے کا اعتقاد بھی آ گیا اور

بعض صوفیہ نے غیر اللہ کی طرف یا اہل انصاف کو شرک کہا ہے۔
تحریر

اس آیت کے حاشیہ میں جو تحریر فرمائی گئی ہے، وہ کافی جامع تحریر ہے، شرک کی یہ ساری صورتیں موجود ہیں، شرک کی ان ساری صورتوں سے بچنے کے لئے کوشش ہونا، ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہے، ورنہ شرک کی موجودگی میں اہل حق کے عبادت ہونے سے محروم تعلق۔ جس کے اور شرک کے ساتھ نہایت ممکن نہیں، شرک کی سب سے بڑی صورت جبر پرستی، یہ جس کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو اس طور پر پکارتا کہ وہ سنا ہے اور دست ہدایت کرے، فرد کو ہر طرح کے مصائب سے نجات دلاتا ہے۔ دوسروں کی عبادت کرنا، یہ قرآنی کسی برکت، غصیت کے نام پر کرتا ہوں، گویا اس غصیت کو اللہ کا وجہ دیا گیا، شرک کی یہ بدترین صورتیں ہیں۔ (مرحب)

فَلَنْ يَخْلُدَ فِيهَا مُتَبَرِّجِينَ اللَّهُ يَلْقَىٰ هَٰؤُلَاءِ مَا يَحْكُمُهُمْ (سورہ یوسف، آیت نمبر ۱۰۶)

(آپ فرما دیجئے کہ میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف اس طرح جاتا ہوں کہ میں دلیل (بصیرت) پر قائم ہوں۔)

داعی الی اللہ کے لئے

اللہ کی معرفت حاصل ہونا

دعوت میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے داعی الی اللہ کو راہ سلوک کا دہرہ اور اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہونا چاہئے۔

تحریر

حقیق داعی کے لئے فروراد پروری کی نصیحت اور راہ سلوک کے ہر جز اور ہر مرقی غصیت نے غیب و افراز کو کھینچ کر دیا ہے، یہ ایسی بات ہو سکتا ہے، جب داعی اپنی نفسی قوتوں سے عبادت غیر مسمون یا ہدایت سے محفل سے گمراہ ہو، یہ داعی ہی معرفت نفس کے ساتھ ساتھ معرفت رب کا حامل ہونا ہے۔

اللہ کی معرفت سے اللہ کی شان عظمت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی ذات کا اعتقاد قائم

ہوتا ہے، اس طرح کے داعی کا قول مکمل خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے اور اس کے دعوتی کام میں تاثیر ہوتی ہے، نیز ایسا داعی دعوتی کام اس اہتمام و حکمت سے سرانجام دیتا ہے جس سے دوسروں کی ذمہ داری بھی تقبیر ہونے کی بجائے، ان کی توفیق کے سادے آداب شامل ہوتے ہیں اور ان کی نفسیات کو چھری طرح طوطا رکھتا ہے۔

لیکن اگر وہ بی معرفت نفس اور معرفت رب کے مراحل سے گزرے بغیر دعوتی کام سرانجام دے گا تو ایک تو افراد کی نفسیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اندھیرے میں گامی مارے گا اور مجاہد کا شمار ہوگا، دوسرے یہ کہ اس کی اپنی شخصیت قول و فعل سے متصادم ہوگی جس سے مجاہدوں کے اذیت پسند قوتوں کو شکست دینے میں نفسی جذبات موعود ہوتے ہیں اور دعوتی کام کے دوران یہ جذبات ضرر، بھارت اور اوجھ سے ٹکھڑے برائے ٹکھڑے اور ضرورت میں اپنی بات ممانعت کی صورت میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ (عرب)

بِإِذْنِ اللَّهِ لَا يُفْلِحُ مَا يُفْلِحُ حَقُّهُ يُفْلِحُوا مَا تَفْلِحُهُمْ (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۱۱)

(جنگل نہ تھی کسی قوم کی حالت میں تکبیر پر پائش کرتا، جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے)۔

کاوشوں کے بغیر افراد کی

زندگیاں میں تبدیلیاں کا واقعہ نہ ہوتا

رواج میں ضرر آدہی سے متعلق ہے کہ یہ حکم موعود اور خواص سب کے لئے ہے اور خواص کو زندہ کاوش کی ضرورت (لائق) ہوتی ہے۔

تحریر

اس آیت میں یہ ہم موعود میں فرمایا گیا ہے کہ افراد اور قوموں کی تبدیلی سے کام کا سارا حقیق افراد کی داخلی زندگی میں تبدیلی سے ہے، جب تک فرد داخل اپنے وطن کی تقبیر نہیں کرتے، اندر کو مستورانے کے کام کو فیصلہ نہ سمیٹ نہیں دیتے اور باطنی تبدیلی کے ذریعہ ظاہر کو بہتر نہیں سمجھتے، جب تک ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں بہتری پیدا نہیں ہوگی، البتہ خاص افراد جس میں قوم کی قیادت اور علمائے دینی و غیرہ شامل ہیں، ان کو

باطن کی پابندی کے سلسلہ میں، دنیا و مافیہا کی ضرورت ہے، قوموں کی حقیقی تبدیلی کا سارا حقیق باطنی انقلاب سے ہے، باطن جب پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں قلب سیم کے ساتھ عقل سیم بھی صاف ہوتی ہے یہ عقل سیم دنیا میں فرو کو اپنے ملے نقصان سے بچتی رہتی ہے اس طرح، دنیاوی معاملات میں بھی بصیرت، بصارت و رحم بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے۔

إِنَّمَا يَنْتَظِرُ كَوْنُ الْوَلَدِ الْإِقْبَابِ الْفَنَسِ يُؤَلِّفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۱۹، ۲۰)

(میں صبر کرتا تھا کہ وہ قبول کرے جسے اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے انہوں نے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں)۔

آخرت آتش فشاں کا مسخر ہونا

اور ۱۰۰ دہائیوں میں مذکورہ صفات ذکر کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ معتمد حق وہی ہے، جو آخرت آتش فشاں اور یہ نفسی ہی فتنہ بڑے کا مستحق ہے، اگرچہ وہ دنیا سے جدا واقف ہو۔

تحریر

حقنہ کی بہت بہترین تشریح ہے، اگلا ہے باطن حقد اور دانشورانی کو سمجھ جاتا ہے، جو اپنی بات کو باطنی فکر و استدلال کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ہر مسئلہ کی بہتر وجہ کر سکتا ہو، پچھلے دہائی ٹکنیکو کرنا ہو، دانشور، ماحول پر عمل کے سلسلہ میں پست ہوتا ہے، وہ زیادہ حساس ہوتا ہے، اپنی بات کو صحیح و درستی سمجھتا ہے، اس کی ساری ٹکنیکو دنیاوی ترقی، باطنی اسباب اور باطنی علوم باطن کے حوالے سے ہوتی ہے۔

وہ دنیا بھر کی معلومات رکھتا ہے، لیکن اپنی ذاتی و اپنی شخصیت اور اپنے نفس کی قوتوں اور آخرت کی فکر بہ اعتبار سے وہ ہے جس پر فکر ہوتا ہے، جاکہ دانشور و حقد کا حقیقی معیار میں سے کہ وہ جال، دانی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ غورمند ہو کہ وہ بات کی نجات کی صورت کس طرح ہو اور وہ اس کی تیسری میں مصروف ہو، اکمل دیکھ گیا ہے کہ یہ آتش فشاں آخرت کی باتوں کے فحش کے حوالے سے باتیں ہوتی ہے، اس کی سوچ کا

مرکز دنیا کی زندگی اور دنیاوی حسن سے ہم دوری ہوتی ہے۔

اسلام کی نظر میں عقلمند ہونے کا حقیقی معیار یہی ہے، ایسا عقلمند اگرچہ دنیاوی علوم و فنون سے واقفیت نہ بھی رکھتا ہو تو وہ سب سے بڑا عقلمند ٹھہرے گا، اس لئے کہ وہ اصل اور حقیقی زندگی کے بارے میں زیادہ حساس ہے اور اس کی فکر زندگی اسے بے چین رکھتی ہے، اپنے عقلمند فرد پر دنیاوی معاملات میں ہزاروں ماہر و ذہین افراد قربان کئے جاسکتے ہیں۔ (مترتب)

وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ صَاعِمَ اللَّذَّةِ هِيَ الْيُوسُفُ (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۲۱)

(وہ یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کے کاظم رکھنے کا حکم کیا ہے اور ان کو کاظم رکھتے ہیں۔)

حقائق سے کٹاوی میں

نیکو کاری میں غفل واقع ہونا

روح میں ہے کہ اس میں سب ادا کر آگئے اور اس میں عام طور پر سب حقوق داخل ہیں، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کا قاتل ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرے اور اس کے پاس یک طرفہ مرنے ہو، اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ جیسا کہ فرمیں، میں کتنا سوں کہ جب مرنے سے حق میں کیا گیا ہے تو شیخ کا کیا حقوق و ادب ہوگا جس میں قصہ کہانی کی جاتی ہے۔

تکرم

اسلام زندگی بھر کے سارے معاملات کے بارے میں تعلیم دیتا ہے اور سب کے حقوق کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، حقوق میں کی کوتاہی یا غفلت ہے، جس سے فرد کی نیکو کاری میں غفل پڑتا ہے، اس طرح معاشرے میں حق ٹکڑی ٹکڑی ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ کے حقوق، عزت و وقار آپ کے حقوق، دوستوں و ساتھیوں کے حقوق سے ملے کر شیخ اور استاد سے حقوق، سارے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ورنہ میں شیخ کے حقوق سے قصص کا رشتہ قائم ہے، شیخ، طالب کی اصلاح کے لئے جو امور تجویز کرتا ہے، طالب اگر اس سے دور کے معاملہ میں غفلت کا شکار ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ تو یہ طبع ہوتا ہے کہ طالب کی اصلاح کا عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیخ کو آیت ہوتی ہے

اور اسے یہ شکایت ہوتی ہے کہ مگر وہ محبت میں ہے، اسے افراد بہت کم ہیں، جو چاہتے بھی ہیں تو وہ شیخ کی باتوں سے زیادہ خود، لی سے کام لیتے ہیں اور خود، لی کا نتیجہ حسب کو قصے قصص کی صورت میں نکلتے پڑتا ہے، اور اس کے حالات و مصداق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری صورت حال شیخ سے محبت میں کی اور اس سے غلطی کی اور نیکی میں کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ (مترتب)

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْلِيمُ الْقُلُوبِ (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۲۸)

(خوب سمجھو کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے ہی ایمان آتا ہے کہ)

ذکر سے دل میں نور کا حاصل ہونا

روح میں ہے کہ اس ایمان کا سبب ایک نور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتے ہیں، جس سے پریشانی اور وحشت چھانی جاتی رہتی ہے۔

تکرم

ذکر کے نتیجے میں دل میں اللہ کی طرف سے نور داخل ہوتا رہتا ہے، کلمہ ذکر سے یہ نور دل کے سارے حصوں کو منور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے فرد سکون و خوشی کے ساتھ ساتھ اس نور کے ساتھ چلتا ہے، ذکر کا نور اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن جاتا ہے کہ اس سے جیسے وہ اپنی زندگی میں زیر دست خدمتوں کرتا ہے، بلکہ اس کی شخصیت ادبی، فنی اور عقلمند کا نمونہ بن جاتی ہے، ایک حدیث شریف ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، جب کہ ذکر نہ کرنے والا مردود ہے، دوسری حدیث شریف ہے کہ شیخ کو صاف کرنے والا کوئی نہ کوئی آتا ہے، دل کو صاف کرنے والا ذکر ہے۔

ذکر دنیا میں زندگی کی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں پر بھاری ہے، ذکر سے فرد کے احساسات و تخیلات بڑھ جاتے ہیں، وہ ہر قسم سے بہت پیہلوں کو دیکھتا ہے، ہر قسم سے حقیقی پیہلوں کے قسم کے پیہلوں کا احساس پانچواں ہوتا ہے، ذکر کے چھتے بھی فوائد بیان کئے جائیں گے ہیں۔ (مترتب)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَشِّرَ الْفُلُكَ وَحَمَلْنَا لَهُمُ الْوُجُوْا وَزُكُوْا (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۳۸)

(۳۸)

(اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو چھایا اور پہنچے بھی دیئے)۔
کاف کے لئے دنیا کا سطرہ ہوتا

روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کابل کے لئے اہل دنیا اور دولت مغرب نہیں ہوتی اور نہ یہ ولایت کے مٹائی ہے۔

عمر

مقتل اہل اللہ پر ہر وقت اللہ کی محبت غالب رہتی ہے۔ وہ عام لوگوں اور مالداروں
سب کی اصلاح کا کارآمد ہوتا ہے، اس فکر مند کی کچھ نگرانی سے مالداروں سے بھی
راہے رکھنے کی ضرورت بنتی ہوئی ہے۔ یہ مادہ جو خود بھی اہل اللہ سے عقیدت رکھتے
ہوں، فیکس اہل اللہ کی محبت سے استفادہ ہی ہوتا ہے، تاہم اہل اللہ اس معاملہ میں
مطابقت ہوتے ہیں، اہل اللہ، مالداروں سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ
اس سے نہیں مالداروں کے ہاں کی کشش اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ جو خطرہ کی
بت ہے۔ (مرتب)

اَنْ اُخْرِجَ فَرَسُكَ مِنَ الْخَلْقَاتِ اِلَى الْوُجُوْدِ وَتَحْمِزُهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ هٰكُمٍ (سورہ ابراہیم، آیت ۲۵)

(کہ ان کو تارکیوں سے روشنی کی طرف لانا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات یاد دلاؤ، جو مشاہدات میں پرتحرک ہیں، ہر صابر و شاکر کے لئے۔)

اصول و تربیت میں ۲۲ کا

پیش رو، پیر کے احکم کر،

جادو اور اس کے گناہوں سے نجات دے دی منتقلی دلت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے
 جادو اور نجات کی بہت لمبی کڑی طرب کرنا، یہ ان بات کی قوی دلیل ہے کہ خطاب کی حریت
 کی تکمیل میں شیخ کا بڑا اہم عمل رہتا ہے۔

عمر

فرد کی اصلاح و ہدایت میں اصل تو اللہ کا فضل خاص ہی شامل ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل خاص کے بغیر روحیت کی مشکلات اور مصائب برداشت کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کے خاص فضل

کے بعد راہ سلوک میں طالب کی تربیت میں شیخ کا اہم کردار ہوتا ہے، شیخ، طالب کے استاد کے ساتھ عشق سے جذبات کو بیدار کر کے دانش کا قیام دیتا ہے، اس میں ذکر و فکر کا ذوق، مشق پیدا کرتا ہے، فیض واسطہ کے حالات میں طالب کی طرف سے محض ہونے کے وقت اسے سہارا دیتا ہے اور اس کی بہت افزائی کرتا ہے، غرض کہ شیخ قدم قدم پر طالب کی، روحانی کا فریضہ سرانجام دیتا ہے، شیخ سے رابطہ کے بغیر یہ سلوک میں چھوٹا رہتا ہے، طالب کو طرح طرح کے صوسے گھیر لینے ہیں اور باطن سے نکلنے والے احساسات و جذبات سے غلبہ زدہ کر کے رچے ہیں ان سارے حالات میں شیخ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ (مرحمت)

وَلِيّٰ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. (سورۃ ابراہیم، آیت نمبر ۶)
(اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔)

تالیف و مصائب کا آزمائش تربیت کا ذریعہ ہے

کسی عاقل بندے کو جب تکالیف و مصائب آگیزتی ہیں تو یہ دراصل اس کی آزمائش و تربیت کے لئے ہوتی ہیں، جس میں اگر یہ صبر سے کام لے تو سکون ہی نہ کہ کھٹ ہے، جو بہر حال نفع سے خالی نہیں۔

تشریح

راہ سلوک میں پیش آنے والی تکالیف دراصل تربیت ہی کا ذریعہ ہوتی ہیں، ان تکالیف میں بھی ذکر کے لئے ذوق شریق کا ہونا، محنت کا ہونا، بھی بصر کلیات کا ہونا، بھی کلیات کا سلب کا ہونا، بھی فرائض کی اصلاح کے لئے ذوق شریق کا ہونا، بھی سب کے ساتھ فرائض کا ادا کرنا، بھی صبر و تحمل و بردباری کا ہونا، محنت کا ہونا، بھی شیعہ عقائد کا ہونا، اور درود و رخصت میں تہذیبی قوت کا مشاہدہ ہونا، بھی روزگار میں تنگی کے محاسن کا غلاب ہونا، بھی روائی میں برکت کا ہونا وغیرہ ان ساری چیزوں سے عقائد و عبادت کی تربیت ہوتی ہے۔ (مترجم)

جاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرُفُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَامِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نُرْسِلُكُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (سورة القصص: ٢٥-٢٦)

(اں کے بغیر ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سوان کی قوم نے اپنے ہاتھ بغیر کے منہ میں دے دیئے اور کہتے گئے کہ ہمیں جو حکم دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف حکم کو دلاتے ہیں، ہم تو اس کی بابت سے بہت بڑے شہر میں ہیں، جو تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔)

گستاخی کے نتائج

انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بغیر کے منہ پر رکھ دیا تاکہ ان کو بولنے نہ دیا، میں کہتا ہوں کہ اس کا قصداً ذکر کرنا، تاکہ اصل قصود کے لئے غلطی نہ ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ۳۰، ۳۱ (گستاخی) طر کے ۱۰۰ ایک مستقل جرم ہے، اسی لئے اہل طریق ۳۰ و ۳۱ سے سخت ممانعت کرتے ہیں۔

تخریج

راہ سلوک میں مرنی کی گستاخی ایسی چیز ہے، جس سے طالب، لہو، دیرکات سے محروم ہو سکتا ہے، اس لئے کہ گستاخی کا مکمل نتائج سے کہ اس سے وہ اپنے مصلحتی محبت اور اس کے آداب کی بجائے اور کسی سلیقہ موجو نہیں، گستاخی والدین سے ہو یا استاد سے یا اپنے مرنے سے، فرد کے لئے خطرے سے خالی نہیں، اس سے فرد غیر دیرکات سے محروم ہو سکتا ہے، راہ سلوک تو سراجِ محبت، ادب و آداب اور شیخ کے ساتھ محبت کی راہ ہے۔ شیخ سے محبت کے نتیجہ میں ہی مراد میں ذکر و فکر کا ادنیٰ پتہ جاتا ہے، اور اس کے سلوک کی تکمیل کی صورت پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر محبت و محبت سے سالک کی روحانی ترقی وابستہ ہو، اس سے گستاخی، سالک کے لئے کسی اشیاء سے کچھ نہیں، بلکہ کسی اے نقد سرائے باقی ہے۔ (مرتب)

وَأَذِلَّةَ لِأَيْدِيهِمْ رِبِّتُ اجْعَلْ خَدَّيْهِمَا أَمْنًا وَاجْعَلْهُنَّ وَنَسِي أَنْ يُغْنِيَهُ الْأَصْلَامُ
رِبِّتُ اجْعَلْهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا عَنْ النَّاسِ. (سورۃ ابراہیم، آیت نمبر ۳۱-۳۲)

(اور جب کہ ابراہیم نے کہا کہ اسے میرے رب اس شکر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو میرے خاص فرزندوں کو جن کی عبادت سے بچائے دیکھئے اسے میرے پروردگار ان جن نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔)

ہر بات ڈرتے رہنے کی ضرورت

اس میں دلالت ہے کہ انبیاء و عہد اسلام بھی بے خوف نہیں ہوئے، سوان کا ذکر عیسیٰ، جو ہر وقت عیسٰی و شیطان کے پھندوں میں پھنسے ہیں، تو کسی کو اپنے حال و کمال پر ناز نہ کرنا چاہئے۔

تخریج

حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان جنوں نے یہ شمار حقوق کو کر لیا ہے، مجھے اور میری اولاد کو جن کی بابت سے ہی بھیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے اعجاز ہوتا ہے کہ قرب کے مقام کی حامل شخصیتوں پر اللہ کی شانِ عظمت نقلی غالب رہتی ہے، جب حق بی بی شخصیت ب خوف نہیں تو ہمیں اپنے اہل اور کمالات پر ناز کرنا، سب سے بڑی گالی ہے اور اللہ کے خطاب کو دعوت دینے کے حراف بھی، حقیقی بل لہذا ہی خدمتِ حقیت ہے ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کے کمال سے خالی سمجھنا اور اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرتے رہنا، بل لہذا اپنے کسی بھی کمال کو بچی طرف منسوب نہیں کرنا، وہ اسے اللہ کا فضل خاص سمجھتا ہے وہ اپنے دور کے فتنوں کے مخالفے سے اللہ سے پناہ مانگتا رہتا ہے کہ وہ اپنے فضل خاص سے اسے ان فتنوں سے بچائے اور اس کے دین و دنیا کی نفاعت کرے، اللہ کو ن کی بجائیے داسب سے زیادہ سپرد ہے۔ (مرتب)

فَاعْمَلْ آفِيئَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَسْكُونُونَ (سورۃ ابراہیم، آیت نمبر ۳۴)

(تو آپ لوگوں سے قلوب اس کی طرف مائل کر دیجئے، اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ ٹھہر کر رہیں۔)

مال کی طلب اور اس کی نوعیت و حیثیت

اگر کوئی غرض مال کا سبب طلب کرتا ہے، بقدر ضرورت تو یہ بر نہیں اور اگر دنیا کی مال نظر ہو تو ایسی طلب بالکل بری نہیں۔

تحریر

اللہ سے بچی ذاتی ضروریات کے لئے مال طلب کرنا، بزرگی کے ستانی نہیں، اگر مال کی طلب دینی مقاصد کے لئے ہو تو یہ طلب بھڑے، تاکہ دینی خدمت کے کاموں کی بھڑ ضرور پُر سرانجامی کی صورت پیدا ہو سکے، جس حقیقی بدو موئن مالہ رشتے کے لئے مال طلب نہیں کرتا، بلکہ بچی بنیادی ضروریات کے لئے مال کی وہ کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کی حقینی سے بچا کر، ذکر و فکر و محنت میں بیکو ہو سکے اور لوگوں کی سب قدر شانہ طور پر تربیت و خدمت کا کام کر سکے۔ (مرتب)

فَلْيُحْمَلْ يُسْأَلُ أَوْ يَتَمَتَّعْ وَيُلْهِمُ الْأُمْلَى فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ (سورۃ النحر، آیت نمبر ۳)

(آپ نہ کو اس کے مال پر رشتے دیتے کہ وہ کھائیں اور بچیں اڑائیں اور نہیں منسوب اس کو نعمت میں نہ رہیں نہ آپ ابھی حقیقت مصدقہ ہوئی جاتی ہے)۔

حکم پروری اور شہرت رانی کی بنیادی

اس میں ایسے شخص کی خدمت کی طرف اشارہ ہے، جس کو بڑی فکر حکم پروری اور شہرت رانی کی رہتی ہو، ایسا شخص حرم قرب میں ٹپکتے سے غلام رہتا ہے۔

تحریر

یہ دونوں چار بیاں لکھی ہیں، جو اس وقت بہتر سمجھ صورت اختیار کر چکی ہیں اور عام طور پر زندگی کا بنیادی جملہ حکم پروری اور شہرت رانی ہی بن گئے ہیں، مادی زندگی پر زور اور جنس زندگی کی وابستہ نگوں کو آخرت سے دور کر دیا ہے اور حکم پروری اور شہرت رانی میں اتنا مستغرق کر دیا ہے کہ ساری سرگرمیوں کا حاصل سبک چھوڑ دیں کر رہ گئی ہیں، اگرچہ انسانوں کی بڑی آنکھیں ہمیشہ انہی دونوں بنیادی میں جمنا رہی ہے، لیکن اس دور میں یہ چیزیں مٹنے کی صورت اختیار کر چکی ہیں، لوگوں کی آنکھیں دین و مذہب اور آخرت کی باتیں سننے پر آمادہ ہی نہیں، دین ہی ان کو اس لئے مقصود ہے، تاکہ ان دونوں کے حصول کے لئے وسائل مہیا ہو سکیں۔

جو شخص حکم پروری اور شہرت رانی کا مریض بن گیا، وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے

حکم پروری

فلسفہ ان دونوں بنیاد وراثت کے سہارے طاقتور سے طاقتور تر ہوتا ہے، اور فرد و افراد کو اللہ سے دور سے دور تر کر دیتا ہے۔

موجودہ دور میں عالمگیری سطح سے لے کر محلی کی سطح تک معشرے کی جو تشکیل ہوئی ہے، اس میں سبھی لوگوں چیزیں شامل ہیں، حکم پروری اور بوسہ رانی نے پوری انسانیت کو اخلاقی درمائی، انسانی زندگی پر حشر سے چاہی ہے، اپنے پر کھڑا کر آیا ہے اور آٹھ دس سال کے بچوں تک کو شہرت رانی سے حشر میں جمنا کر دیا ہے، انسانیت کے اس بکراہن پر جتن بھی باقم نہیا جا رہا ہے۔ (مرتب)

فَلْيَاذْكُرْ سِوْنَةَ وَمَنْعَتِ لِيْهِ مِنْ دُوْحَىٰ لَّفُتُوْا لَهُ سَاحِدِيْ (سورۃ النحر، آیت نمبر ۲۱)

(سو میں جب اس کو پھرا تا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈالوں تو سب ان کے دیر دیر کردہ میں گر چکا)۔

روح کی اصل تقدیر

ہر انسان میں موجود روح انتہائی تحریم کی حالت ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، لہذا اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوئے احکام ہیں۔

تحریر

روح عظیم ترین چیز ہے، اس کی تقدیر اللہ کی مہارت ذکر و فکر اور اس کی خدمت سے، روح محبوب کے لئے ہر وقت سے ہمیں رہتی ہے، وہ محبوب کا مشہود چاہتی ہے، اس دنیا میں مشہود تو نہیں ہیں، نہ لے کر گھس کر مادی قوتیں اور مادی جسمانی مہارت اس راہ میں حاصل ہے، تاہم نکات ذکر سے محبوب کے لئے روح کی پیاس ایک حد تک کم ہو جاتی ہے، اور وہ محبوب کے اور صحن سے بہرہ ور ہو کر، ایک حد تک صحت حاصل کرتی رہتی ہے، روح کی اہمیت کا اعجاز اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مادی جسم میں روح کے داخلہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، روح چونکہ امر الہی ہے، ہر چیز کی چیز ہے، اس لئے وہ ہر وقت محبوب حقیقی کے لئے

کس رہی ہے، اس وہی دنیا میں روح کی نڈا اللہ محبوب کا درگاہ اس کی عبادت و اطاعت ہے، اس کے علاوہ روح کو کسی چیز سے تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ (مرتب)
 لَا تَمْلِكُنَّ عُيُوبَكُمُ الْبِلَىٰ خَافَتُمْ بِهِ أَلْوَابُ مَا جَاءَتْهُمْ (سورۃ فجر - آیت نمبر ۸۸)
 (آپ اپنی آنکھ نہ کر اس چیز کی طرف نہ دیکھئے کہ جو ہم نے مختلف قسم کے کاغذوں کو برستے کئے دے رکھی ہیں)۔

الطیر کی طرف نظر کرنے سے اللہ کی غیرت کا ہوا

اس میں قن قن کی غیرت معلوم ہوتی ہے، الطیر کی طرف نظر کرنے سے۔

تخریج

بندہ کا سارا وجود اور اس کی پوری شخصیت اور زندگی اللہ کی مرہون منت ہے، اس فتنوں کی کسی حد تک حق و باطل کی صورت بھی سے کہ بندہ میں اس کی طرف دل سے متوجہ نہ ہو، فیروں کی پریشانی نہ کرے، میرا دل سے تو اوقات و بہت نہ کرے، محبوب سے الہانہ محبت کا مقابلہ کرے، اللہ کے یکسوئی شکر کا شعر ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ محبوب بہت غیر متوجہ کرے، وہ تہہ و دوسروں کی طرف دل کی آنکھوں سے دیکھا برداشت نہیں کرتا، سوئی کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اسے محبوب کے علاوہ کسی کی حقیقی فکر سہی باقی نہیں ہوتی، اس کی ساری زندگی محبوب ہی سے وابستہ ہو جاتی ہے، یہ آیت اس اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دل کو اپنی محبت و معرفت سے سرشار و یکساں بنا دے، دنیا بھر کی چیزیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ بندے کے دل میں اپنی جگہ حاصل کر سکیں اور اس کی توانائیاں اس میں صرف ہونے لگیں۔ (مرتب)

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّكَاحَ وَفِي طَعْمِ الْفُلُوفِ فَمِنْ بَعْدِ وَتَكْ وَنَحْنُ
 مِّنَ الْعَاسِیْنَ۔ (سورۃ فجر - آیت نمبر ۹۸ - ۹۷)

(اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ تک دل ہوتے ہیں، سو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحریف کرتے رہتے اور نماز پڑھتے اور میرہ کرنے میں رہتے)۔

غم اور غمی کا علاج

اس میں غم اور (سینہ کی) غمی کا علاج بتایا گیا ہے کہ ذکر اور اللہ کی طرف توجہ ہے۔
 تخریج

اللہ کے رسول ﷺ نے سبھی سینہ کی غمی سے نیچے کا جو طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح اور اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا ہے، اللہ کے رسول ﷺ سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ یکسوئی اور اس کی تسبیح ہے، لیکن نگاہ کے انوار دوسری کی دلوں سے دل میں رنجیدہ ہونا غلطی یا بات ہے، پھر دعویٰ کاموں کے دوران توجہ کا حشر ہونا بھی ضروری ہے، اس طرح کے حالات میں پوری یکسوئی سے اللہ کا ذکر دیکھنا وایت کے ساتھ اس بات کو ختم کرنے کا باعث ہوتا ہے، جب اللہ کے رسول ﷺ کے ایت کے احساس کا یہ طمان بتایا گیا تو ہمیں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ دنیا کے حالات و مسائل و مصائب ہمارے دل کو حیران کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں وہ توانائی اور عبادت موجود ہے کہ فرد کی شخصیت نیکی تو مانی اور ناقابل بیان عبادت سے سرشار ہو جاتی ہے۔ اس سے بندہ مومن باطنی دلی کے لئے اور کسب سے بڑی قوت ہے جس کے ذریعہ وہ اس طرح سے عبادت کے متعلق صلاحیت سے ہمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ پر اس نے اعتماد و یقین میں غرق ہو جاتا ہے اور فرد کی ناگوار باتیں اس کے دل کو حیران کرنے میں ناکام ثابت ہوتی ہیں۔

اس آیت سے ذکر اور حمد و ثناء اللہ ہونے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ سے شخصیت کو سب کی تائید فرما رہے ہیں۔ (مرتب)

وَاغْلُظْ رَتِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْغَيْثُ (سورۃ فجر - آیت نمبر ۹۹)

(اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے)۔

شرعی احکام کا کسی قیمت پر

مخالف نہ ہونا

یقین کی تحسیر موت ہے تو اس میں ان لوگوں پر رو ہے کہ سلاک میں کوئی مرتبہ (اور

مقام) ایس بھی ہے جس میں شرعی تکلیفیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ یہ اعتقاد محض الہاد ہے۔
تکریح

راہ سلوک وحدت اللہ ورسول کی احکامات میں انکساص، مستحصر اور احکام پیدا کرنے کی رہے، تصوف کی ساری ریاضتوں کا حاصل یہی ہے کہ سوائی شریعت، حزان کا حصہ نہ بنے اور اس میں آسانی وحدت پانے ہو۔

شرعی احکام کسی کو معاف نہیں ہو سکتے، راہ سلوک کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے، جہاں اسدی شریعت کے احکام معاف ہوں، ایسا اعتقاد رکھنا الہاد محض ہے، سارے اکابر صوفیاء اسدی شریعت اور ہر سنت کے حامل و حامل رہے ہیں، یہ چال صوفیاء ہیں، جو شریعت سے فراد کے لئے راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں، بدقسمتی سے موجودہ دور میں ایسے چال صوفیاء زیادہ ہو گئے ہیں، جو تصوف کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔

فَالْمَدِينُ لَا يُؤْمِلُ مَنُونَ بِالْأَحْرَاءِ فَلَوْلَهُمْ شُكْرًا وَهُم شُكْرُهُونَ (سورۃ النہل، آیت نمبر ۳۲)

(جو جو لوگ حضرت پیمان نہیں دیتے ان کے دل بکھر رہے ہیں اور وہ بکھر کر رہتے ہیں)۔

تکبر کی خدایاں

تکبر ایسی مذہم صفت ہے کہ تکبر کو تکبر کی سرحد پار کرتے ہوئے دیرینگی، جیسا ایک برص کا قہ ہے کہ تکبر کو دبا کر زمین سے تہہ پہنچے کہ تفرنگ لگے۔ اللہم استعنا بہ
تکریح

تکبر کی بیماری ساری برائیوں کی جڑ ہے، عزرائیل کو شیطان دھاتے میں بکھیر بیٹے اس کردار کا کیا، افراد میں ہر دور میں تکبر کی بیماری سوز رہی ہے، اس اور میں تو یہ بیماری اس قدر عام وفاق ہے کہ بہت کم افراد ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوں، راہ سلوک کے طالب کو برسوں تک نہیں، تکبر اور بڑے پن کی صورت میں جس طرح پریشان کرتا ہے اس سے طالب کو اس مرض کے ہولناک ہونے کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اللہ اپنے فضل خاص سے اس بیماری سے نجات دلائے اور نہ بگاڑا اس سے بچنا دشوار ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اٰتٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلِمُحِبِّهِ حَيٰوةٌ طَيِّبَةٌ (سورۃ

النہل، آیت نمبر ۹۰)

(جو شخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ صاحب ایمان ہو تو ہم اسی شخص کو لطیف دلی زندگی عطا کریں گے۔)

حیۃ طیبہ وہ ہے، جو محبوب کے ساتھ ہو

روح میں بعض کا قول غلط کیا گیا ہے کہ حیۃ طیبہ وہ (زندگی) ہے، جو محبوب کے ساتھ ہو، اور یہ زندگی اولیاء کو دینا بھی نہیں میسر ہے۔

تکریح

دنیا میں ہر شخص خوشی، سعادت، سکون، مسرت اور پاکیزہ زندگی کا محتاجی ہے لیکن یہ ساری چیزیں عمل صالح پر محنت کے نتیجہ میں ہی حاصل ہو سکتی ہیں، ایسا عمل صالح، جس میں ایمان بھی موجود ہو، عمل صالح میں اخلاق حسہ، باطنی بیماریوں سے بچاؤ اور اللہ ورسول کی حمد و ثناءات بھی شامل ہے، بلکہ یہ چیزیں انہی صالحہ کی روح ہیں، اس چیز کی سعادت کے نتیجہ میں ہی مسرت، سعادت اور پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے اور یہ زندگی ہر طرف سے فخر سے محفوظ زندگی ہوتی ہے۔ اہل اللہ کو کثرت ذکر اور اللہ سے وابستہ محبت کے نتیجہ میں یہ سعادت ملتی حاصل ہوتی ہے، ان کا ان دنیا کے سنے چھٹنے کے پائے اللہ کے لئے تہنہ رہتا ہے، انہیں ایک ہی غرض لائق ہوتی ہے کہ اللہ محبوب کی رضا حاصل ہوں، ان کے بارے افکار، اسی ایک غرض میں دب جاتے ہیں، انہی صالح میں ہی سے خود سکینہ، مسرت اور عزت کی خصوصیات شامل ہیں، لیکن دیکھ گیا ہے کہ بظاہر انہی صالحہ ہونے کے باوجود سکون سے محرومی اور طحطیات سے آناشیل ہوتی ہے، پریشانیاں بکھرے دینی ہے، چھوٹے سے چھوٹا فقر، کو محسوس کر دیتا ہے، حق میں نسبتاً بچے نہیں ہوتا، اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ میں اصل روح اور جان موجود نہیں ہوتی، وہ بے دلی سے سرانجام دیتے ہیں، نیز زندگی کا بنیادی جوف اللہ کی محبت، سعادت کے آداب کی چرخی طرح بجا آوری اور سب سے یکسو ہو کر اللہ کا ہوجانے کا جوف حسین نہیں ہوتا، اہل اللہ چونکہ ذکر و فکر کے مجاہدوں کے ذریعہ اللہ سے یکسو ہو جاتے ہیں، وہ دل کے اندر سے اللہ کے سوا دوسرے نعمتی مٹا چکے ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح کے سعادت میں صبر و شکر کی

شبائے کے حامل ہوتے ہیں، اس لئے انہیں اللہ کی طرف سے حجابِ عیب کے اجزاء نصیب ہوتے ہیں۔

موجہ ۱ اور میں جب کہ عام طور پر فراموشی رہی ہے مگر ان کے انکاروں پر بیٹھے سے مزاحف ہوئی ہے، یہاں میں خوشی، لذت اور طراوت کی زندگی گویا ناپاب سونے ہے، اس کا یک بڑا سبب یہاں پر ہی کا عالمیہ، خاص بھی ہے، جس نے پیند اور مرض کو معذور کی صورت دی ہے اور جدید ترین تجربات کے اندر یہ پیند اور مرض کے جذبات کو اتنے مشتعل کر دیا ہے کہ سو فی صد پیدا ہو گیا ہے اور ملک جگہ پر فرد غریب، انتشار کا فکڑ ہو گیا ہے، مادیت ہے، ان کا عالمیہ اثرات سے مذہبی انسان بھی بڑی طرح حاشا ہے، غفلت میں موجود اس ہر گیزر پر یہ اثرات سے بچاؤ کی واحد صورت ایک ہی ہے کہ اہل اللہ جن کو وحدت اور پاکیزہ زندگی حاصل ہے، ان کی صحبت کے ذریعہ ان سے یہ اجزاء حاصل کئے جائیں۔

جب بھی عیب کے ساتھ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے گی اور ان کے دیے ہوئے ذکر پر محنت ہوگی تو اس کی برکت سے فرد افراد کے لئے ہر طرح کی سبب قرار دی، سب کوئی، انکاروں پر بیٹھے وہی شتوں و خفاہ کی حالت اور پیند اور مرض کو معذور بنائے جیسی بیماریوں سے بچاؤ کی صورت پیدا ہوگی، یہ محنت ہے، جسے سکون کے حاشائی افراد کو گھنٹی کی ضرورت ہے۔

آیت کے حاشیہ میں جان شہد یہ کہتے کہ حجابِ عیب وہ زندگی ہے، جو محبوب کے ساتھ ہو، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔

اس دور میں اللہ محبوب کے ساتھ ہو جانے کا کام سب سے زیادہ دشوار قرار دیا گیا ہے، اس لئے کہ جس اس کے لئے سازگار نہیں، لیکن قرآن اللہ محبوب کے ساتھ کیسے ہو جانے و ہوں کی صحبت و معیت اختیار کرے تو ان کی پاکیزہ صحبت کا جامہ نہیں اور خود مادیت پرستی سے، جس سے ان پر غم نے اور اللہ کے ساتھ حلقِ مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے گا، ان کی مسلسل صحبت کے نتیجہ میں ایک وقت آئے گا کہ انہیں خود اللہ محبوب کے ساتھ حالت وصال کی نعمت عظمیٰ حاصل ہوگی، جو دنیا کے ہر طرح کے ظلمات سے بچاؤ اور آخرت کی زندگی میں محبوب کے مشاہدے کا ذریعہ ثابت ہوگی، اسی دنیا میں بھی ان کا دل دلتہ رقت

اللہ کے افراد صحن کے مشاہدے سے فیضیاب ہوتا جائے گا۔

جدید انسان حقیقت کی تحریکوں کے زیر اثر اہل اللہ کو کوئی حیثیت دینے کے لئے تیار نہیں، اس کی سزا یہ قرار دی گئی کہ انکاروں پر بیٹھے کی صورت میں محنت رہا ہے، مگر جدید مسائل میں لہو سے بھری ہوئی اس زندگی سے نہایت دور ہوا، اس کا اس پر ہوا ہے اور وہ تجربے کے طور پر ہی کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے تو اس میں اللہ اسے حجابِ عیب کے اجزاء حاصل ہونا شروع ہوں گے، جدید انسان نے نئے تجربات کرنے کا عادی ہے، لیکن اسے روحانی سکون و تسکین کے حصول کے لئے یک بار، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ چاہیے، حقیقی سکون کے حاشائی افراد کے لئے اہل اللہ کی صحبت نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لئے وہ اہل اللہ، دیا اور، رحمت و رحمت کی زندگی پر ولادت مارنے، لیکن اس سے دستبردار ہونے کے لئے اور خود دیا، ہو جائے گا، اس لئے کہ حجابِ عیب کے بعد کثرت دولت و شہرت اور منصب کی کاوشیں اسے بہت سی محنتوں ہوں گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ فرد آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی ہوگی، دوسری حدیث ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا چاہو کہ وہ کس راست پر گامزن ہے تو اس کے دوست کو دیکھو، جو بہت اہم نکتہ ہے جسے بھی معصوم ہونا ہے کہ فرد کی زندگی پر دوست کی صحبت ہی اثر اٹھا رہی ہے۔

ولسکن من شروخ بالکفر صلوٰۃ فصلتہم فغضب من اللہ (سورۃ نحل، آیت نمبر ۱۰۶)

(تو اہل جہنم کو مل کر کفر کے قریب لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا۔)

دوسرے گناہوں کا موجب نہیں

دوسروں سے پریشان نہ ہونا چاہئے، کیونکہ ان پر گناہ بھی نہیں ملتا، جب تک اس دوسرے کو پورا کر کے کامیاب ارادہ نہ کر سکے۔

تقریب

راہِ سلوک کے طالب دوسروں سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس لئے کہ ذکر سے غور سے نفس سے اندر کی زندگی کی معافی ہونے لگتی ہے، اس کے اندر سے گندہ نکلنے لگتا

ہے اور وہ دوسوں کی صورت میں سامنے آنے لگا ہے، وقتی طور پر دوسوں کے حکم پیدا ہونے کے بعد طالب جوں ہی دوبارہ سر بارہ ذکر کا سہارا لینے لگا ہے تو یہ دوسرے رشتہ رفتہ رفتہ ٹکٹے ٹکٹے ہیں، دوسوں سے مقابلہ کرنا، راد سلوک کے طالبوں کا لگ بھگ معمول ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ طالب کام میں مصروف ہے، یہ دوسرے ایسی کی علامت ہیں، لیکن طالب پر یہ اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے کہ اکثر محدود دوسوں تک محدود رہتا ہے، یہ دوسرے اعمال بدھنگ اکسانے کا ذریعہ کم ہی جیتے ہیں، طالب کا جب تک سلوک کا سطر قابل ذکر ہو سکے غلے نہیں ہوتا اور وہ حالت حق سے حالت باج میں نہیں آتا، اس وقت تک دوسرے اس کا کچھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، سبب یہ ہے کہ نفسی قوتوں سے آسانی سے جان میں گھس چھوٹی، طالب، دوران سفر دوسوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس لئے وہ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ ان دوسوں کو سلوک کا لازمی حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ (مرتب)

وَاللّٰهُمَّ إِنِّي أَلْتَمِسُكَ خَشَعَةً وَإِنِّي أَلْتَمِسُكَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ. (سورۃ النحل، آیت نمبر ۱۳۲)

(وہم نے ان کو دلچسپی میں بھی خوبیاں دی ہیں اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے)۔

دینی کیفیتیں

اس میں درست ہے کہ دنیا میں فتنوں کا مل جانا حقہ فتنی سے نئے نقصان دہ نہیں، اور بعض نے جو یہ کہہ کر مشہور دیں کہ مقام فی مشہور سے کہتے، نہ سے مرا" وہ ہے، جس میں شہرت کی آفات پیدا ہو سکتی ہوں۔

تحریر

دینا میں حاصل ہونے والی فتنیں برصورت میں آخرت کے ثنائی ہیں، جہاں جب یہ فتنیں اللہ سے اداری کا درجہ نہیں یا نقل کا سبب ہوں یا بڑے بڑے میں کا موجب نہیں تو اس وقت یہ فتنیں آراء کی حیثیت اختیار نہ کرتی ہیں، مشہور دینی حس سے لوگوں کی بہتر اصلاح کا کام ہوتا ہے اس کو حاصل ہونے والی یہ شہرت اس پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ البتہ

شہرت دوسرے اعتبار سے آفت ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا بچے کا فطریہ لائق ہوتا ہے، اس لئے حقیقی صوفی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکالمہ رہے اور شہرت سے دور ہو، اس کے باوجود اگر اسے شہرت حاصل ہوتی ہے تو ایک تو یہ شہرت من جانب اللہ ہے دوسرے یہ کہ اس سے کبھی کبھار جانے کا کہ اللہ اس سے بڑے بچہ پر اصلاح کا کام لینا چاہتا ہے۔ (مرتب)

وَلَعَنَ صِدْرُ مَلِہُو خَبِيرَ لِّلْعَصْبِیْنَ وَصَبْرَ وَمَا صَبَرَکَ اَلِیْ ہَا لَللّٰہِ وَلَا یَحْزَنُ عَلَیْہِم (نقل آیت ۱۲۶-۱۲۷)

(اور اگر میرا کہو تو وہ میرا کرنے والوں کے حق میں بہت اچھی بات ہے اور آپ میرے بچے اور آپ کا میرا کرنا خاص اللہ کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجئے۔

میر کے مراتب

میر کے بہت سے مراتب (درجے) ہیں میر اللہ، میر بی اللہ، میر مع اللہ، میر من اللہ اور میر باللہ، ان سب کی حقیقت اصل زمانہ عرفی میں دیکھو اور میر باللہ سب سے اعلیٰ صورت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت کیا گیا ہے۔

تحریر

اللہ کی خاطر میر کرنا اور میر سے کام لینا، قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تاکید ہے، میر لکھی چیز ہے کہ رواج پر کا حزن ہونے کے لئے بے شمار حفاظت میں اس کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، نفس کے خلاف مجاہدوں کے دوران اس کی طرف سے ہونے والی حمایت پر میر کرنا، اسلامی حفاظت کی آداری کے وقت پیش آنے والی تکلیف پر میر کرنا، دینی کام کے دوران رکاوٹوں اور مخالفتوں پر میر سے کام لینا، حجاج کے خلاف ہونے والی قاتلوں پر میر کرنا، مجاہد و قتال کے دوران آنے والی تکلیف پر میر کرنا، اللہ کی خاطر مخالف کو برداشت کرنا اور ان کو صواب کرنا، معاشی طور پر پیش آنے والی تنگی کے وقت میر سے کام لینا، لوگوں کی طرف سے اذیت پہنچنے کے مواقع پر میر کرنا، بیماری پر میر دیکھ کر کام لینا، غرض کہ فرد کو قدم قدم پر میر سے کام لینے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، یہ میری ہے، جو فرد کی شخصیت میں گھلا پیدا کرتا ہے، میری ہے، جو فرد کے درجہات

سے امراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے جدا کرتا چاہتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو اپنے انعام و اکرام اور امتزاز سے نوازنا چاہتے ہیں۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ صبر جہاد میں استقامت کا نام ہے اور سعادت دارین کا ذریعہ بھی، اس لئے صبر کا ملکہ رائج کرنے کے لئے قرآن مجید بھی مجاہدوں سے کام لے، کم لیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَمْرًا عَلٰى عِنْدِهِ الْكِتَابُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا (سورۃ نبی اسرائیل، آیت نمبر ۱)

(قوم غریبوں! اس اللہ کے لئے طاقت ہیں، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں ڈرامائی کئی ٹکس نہیں)۔

مقام عہدیت کے برابر کوئی مقام نہیں

اس میں اس بات پر اداست ہے کہ مقام عہدیت کے برابر کوئی مقام نہیں اور حضور ﷺ اس کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔

تخریج

مقام عہدیت پر فائز ہونا، سب سے بڑا مقام ہے۔ حضور ﷺ اسی مقام کی پابندیوں پر فائز تھے۔

مقام عہدیت بندے سے اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اللہ کا خالص اور متقی بندہ بن کر رہے اور اس زندگی میں کسی دوسرے کی زندگی کا اثر اور رہی نہ ہو، نہ شایہ نہ ہو، نہ غص کا نہ کسی اور کا، بندے کی ساری خصوصیات و صفات اور ساری صلاحیتیں اس بات سے وابستہ ہیں کہ وہ عہدیت (یعنی بندے سے) کے مقام میں ترقی پر ترقی حاصل کرے، مل نہ کی ساری جہاد اسی مقصد کے حصول کے لئے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عہدیت کے پورے طرح آداب بجالائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا سلیقہ سمجھے اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو عہدیت کے معانی پر عہدیت کا یہ مقام کسی حد تک ٹکس کی حیثیت سے رہتا ہے۔ جب تک ٹکس کو نہیں ہوتا، عہدیت کی راسخوں تک رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں اور بندہ زندگی سے آداب اور اس کے حقوق کی بجائے آدمی میں غفلت کا رعب ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا عَلٰى الْاَرْضِ ذٰبِقُوْا لَهَا لِيَسُوْغَهُمُ اللّٰهُمُ اَمْحَسَّ عَمَلًا (سورۃ نبی اسرائیل، آیت نمبر ۲)

(تم نے زمین کی چیزوں کو اس کے لئے باغ و دشت بنالیا، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے)۔

حسن عمل اللہ کے جلال و جمال کے مشاہدہ کا آئینہ ہوتا

اس حسن عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ زمین کی اشیاء، نہر اور درختوں اور پھر بڑوں و نچروں کو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدہ کا آئینہ بنائے، انہیں سطرے فرمایا ہے کہ حسن عمل یہ ہے کہ سارے (حوادث) سے بے اللہ فی الصبر کی جائے، بعض نے کہا ہے کہ اہل معرفت و محنت زمین کی زمست (ورق) ہیں اور حسن عمل ان کی طرف احترام کے ساتھ نظر کرتا ہے۔

تخریج

حسن عمل کے لئے دل کی آنکھوں کی بھاری کے بغیر چارہ کار نہیں، دل جب بھرا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہونے لگتا ہے تو سالک کے لئے دنیا کی ہر چیز میں آئینہ ہوتا ہے، جو محبوب کے مشاہدے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، حسن عمل کی وجہ سے سالک دنیا پر سے بے نیاز ہوجاتا ہے، حسن عمل واصل محبوب کے و تقویٰ کے پٹے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کے بغیر حسن عمل کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی، یہ تک بھی سمجھئے کہ اہل محبت و معرفت چند ذمہ داریاں درپیش ہیں، جس لئے حسن عمل ان کی طرف احترام کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی اہل محبت و معرفت حسن عمل کا مجسمہ ہوتے ہیں، حسن عمل ان کی طرف احترام کے ساتھ نظر آتا ہے، انہیں حسن عمل کے لئے تکلف کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی، محبوب کے انور حسن کے مشاہدے کی وجہ سے حسن عمل ان کے حواج کا قصور جاتا ہے۔

جو سالک حسن عمل سے اس مقام پر فائز ہیں، ان کی خوش نصیبی کا کیا نمونہ ہے، ایسے افراد ہی زمین کی راقی ہیں اور دنیا کی تمام قدم سے قائم ہے۔

بادیے کے نیلے کے اس دور میں حسن عمل کے اس طرح کے حال اور عال اہل اللہ موجود ہیں، بس ان تک پہنچنے کی تڑپ موجود ہوتی ہے کہ اللہ ان تک پہنچا دیتے ہیں، ہم جیسے

یہاں کارایئے دلی اللہ کی محبت کو ہی بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔

وَقِيلَ خَلُّواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَعَلُوْهُ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَٰفُوْنَ (سورۃ بقرہ)

(اور جس طرح وہ لوگ مسجد میں گئے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں اور جس جس پر ان کا زور ہے سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔)

مسیحیوں کا بتوں کے لئے ڈانٹ اپنٹ کا ذریعہ ہوتا

آلات اور مصیبتوں کی پھر انش سب کا رخص ہے، بلکہ یہ بتوں کے لئے استاد یا والد کی ڈانٹ اپنٹ کی طرف سے کہہ کر تم سے طلب غم نہانا تو تمہیں یہ سنا ہے گی، اسی طرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غم دہونی کی وجہ سے ان پر کفار کو مسلمان کرتے دے چکے ہیں۔

تحریر

آلات و مصیبتیں مسلمانوں کو پرہیز کر کے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں، یہ "آلات استاد یا والد اپنٹ کی ڈانٹ اپنٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا مقصد بتوں کو ٹھنڈ کر، عبادت و اطاعت کی راہ پر لانا ہوتا ہے، لیکن اگر "آلات سے باوجود افراد ظاہری سے باز نہیں آتے تو سزا کے طور پر ان پر دھن کو مسلح کر دیا جاتا ہے۔ جو انہیں ذلیل کرتا ہے، ان سے بچا کر دیتا ہے اور انہیں پھانسی دیتا ہے، اگر مسلمانوں سے اجتماعی طور پر تو یہ آواز کی پیدا ہوتی ہے تو دشمن سے نجات کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، دوسری صورت میں سزا کا ٹیکل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مسلمان کتبہ پچھنے دوا دہانی سو ماحول سے دشمن کے براہ راست یا بالواسطہ طور پر دشمن کے ظہور کی صورت میں سزا جھکتے رہے ہیں، لیکن وہ پرہیز کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لئے تیار نہیں، بلکہ نہ اسے اللہ کی بات پر ہے کہ اپنے گناہوں کا اور ان کی سبب ہو گیا ہے۔ (حزب)

وَإِذَا قُلُوبُهُمْ مُّصْغِفَةٌ ذُنُوبَهُمْ فَبُذِلُواْ فَمِنْهُمْ مَّنْ عَفُوًّا فَهُمْ (سورۃ بقرہ)

(اور جب انہیں کسی جہت کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں دھن کو غم دینے ہیں پھر وہ ان شرارت کا پتہ لگاتے ہیں۔)

خوابات و شہادت سے طالب کے قلب کا خراب ہونا

اس میں اشارہ ہے کہ اسی طرح جب عریض کے قلب کو خراب کرنا منظور ہوتا ہے تو اس پر نفس و شیطان سے دشمنوں کو مسلح کر دیا جاتا ہے، جس شہادت و مصیبت کے نتائج سے قلب خراب ہو جاتا ہے۔

تحریر

"عریض کا طبعی مفہوم تو یہی ہے کہ جب کسی جہت کو یاد کرنا منظور ہوتا ہے تو وہاں سے خوشحال دھن کو نفسی خواہش کی تکمیل اور پیش و پشت کی راہ پر لگایا جاتا ہے، اس طرح اپنی جاہلانہی کی وجہ سے وہ بلا جاکے کے متعلق بھی جانتے ہیں۔ حکیم الامت نے یہاں چونکہ اشارہ کیا ہے، وہ بتوں کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ پیش و پشت سے طالب کی تباہی کا سبب بھی یہی کہ وہ اپنی غریبی ہوتی ہے، وہ دلی مذق پر فریاد کرتا ہے۔ اسی طرف راہ سلوک میں بھی سب سے پہلے طالب کے دل میں غریبی پیدا ہوتی ہے، دل کی یہ غریبی ہی اس پر نفس و شیطان کے تسلط اور شہادت کے غالب ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اس طرف طالب کی رہائی کا سامان چاہتا ہے۔

مبتدئی طالب دیکھنے بھی عام طور پر نفس کے زیر اثر ہوتا ہے، اس کا ذکر کا دوا دہانی کم ہوتا ہے، ہادی افراد سے اس کا تعلق کم ہوتا ہے، اس صورت میں اس پر نفس و شیطان کے لشکروں کو مسلح کر کے، اسے جب چاہا وہ جب مال اور جسم وہاں کے کہیں کہیں میں جٹا کیا جاتا ہے، جس سے اس کے قلب کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اگر طالب کا ذکر و محبت کے دورا میں اضافہ ہوتا ہے تو نفس اور شیطان کے لشکروں کی گرفت و قبضہ پڑ جاتی ہے، دوسری صورت میں اس میں طالب نفس پرستی کی قوتوں کی ذمہ داری ہوتا ہے اور نظام دوا دہانی و راہ محبت میں عمل رہتا ہے، لیکن عمل اس پر نفس قوتوں کا قبضہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے شہادت سے نیکو ہو کر، ذکر و فکر کے معمول میں اضافہ کرتا ہے تو اسے اس بحران سے نکال دیا جاتا ہے، ایسا نہ کرنے کی صورت میں اسے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ (حزب)

وَمِنْ أَوْدَانِ الْأَعْمُرَةِ وَنَحْنُ لَهَا مُنْقَبِحَا وَهَلْ مَوْزُونٌ فَلَوْلَيْكَ شَكَاؤُ سَمْعُهُمْ شُكُّوْهُ (بقرہ)

(جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے جیسی سہی کرتی چاہئے، ویسی سہی کرے گا، بشرطیکہ وہ ناسن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی یہ سہی مقبول ہوگی)۔

آخرت کے لائق سہی کی وضاحت

روح میں ہے کہ جو سہی آخرت کے لائق ہوں، وہ وہ ہے، جو شریعت کے موافق ہو اور جس میں اشتقاقیت ہو۔

توضیح

”آخرت جو دین کے مقاصد میں شامل ہے کہ وہاں نجات کی صورت پیدا ہو اور اللہ کے مشاہد کی نعمت عظمیٰ حاصل ہو۔ یہ سعادت لازمی اور معمولی عبادت و طاعت سے حاصل ہوتی ہوگی، اس کے لئے اسکا ہی شریعت پر اشتقاقیت سے کاغذ ہونا چاہئے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نجات و سعادت کے حصول کے لئے ”والتی فی فکرمدی“ دہلی درکار ہے جس طرح ”انوار“ اور ”مائدہ فرمودہ“ کی چند باتوں کی زندگی کی پہلی کے لئے کلی وقت صرف کرتے ہیں، یہ وقت اس کے لئے فکرمدہ رہتے ہیں اور اس کے لئے ہجر سے بچہ مصروف زندگی سے کام لیتے ہیں، اسی طرح جب تک آخرت کو مقصود بنا کر، ساری کوششوں کا ہدف آخرت کی نجات اور دہلی اللہ کے مشاہد کی نعمت عظمیٰ ظہور ہو اور دین پر یہ اشتقاقیت حاصل نہ ہو، تب تک آخرت کی زندگی قطع سے دور چلا ہوگی۔

”آخرت کے“ حق سہی دہی ہے، جو اسلامی شریعت کے موافق ہو جس میں زندگی بھر کے معاملات میں اسلامی شریعت کی تعلیمات پر عمل ہی ہونے کی سعادت حاصل ہو، پھر اس سہی میں اشتقاقیت بھی حاصل ہو، یعنی اسلامی احکامات کی عبادت اور دین میں مشغول حرجی حاصل ہو، زندگی بھر فرود اس جدوجہد میں لگا رہے، زمانہ و طاعات سے حذر ہو کر شریعت کا اس کی بھی صورت میں چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو۔

لَنْ يَكُونُوا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ كَانُوا لِلْآثِمِينَ غَفُوراً (سورۃ النبی کریم، آیت نمبر ۲۵)
(مگر تم معاصیہ ہو تو وہ کہنے والوں کی خطا معاف کرنا ہے)۔

شیخ کا خطاب سے پیار و محبت سے معذرت کرنا

اگر (شیخ) کسی وجہ سے طالبین کو انکار دے دے سکا ہو تو انہی کی محبت و پیار سے ان کو

جواب دیے، جملے نہیں۔

توضیح

بعض طالب ایسے ہوتے ہیں، جو شیخ کی کوششوں کے باوجود نہ تو ذکر و فکر کے لئے تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ محنت کے لئے وقت نکال پاتے ہیں، تو ایسے طالبوں کو بہت حالی سے کجنامے کی ساری کوششوں کے باوجود وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، اس طرح کے طالبوں سے معذرت کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، یہ معذرت پیار و محبت سے ہونی چاہیے، شاید اُن کے دل میں متین طلب پیدا ہو اور وہ صدق کے لئے سب تپ ہو کر رجوع ہوں۔

ماہر مسلک کے سرکاری حیثیت وسیع جنگل کی سی ہے، جہاں ہزاروں درختیں ہیں۔ اس سفر میں قدم قدم پر ایسے رہے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس سفر کو عمل طور پر سنبھالے گا، اس طرح کے ماہر کے بغیر سرگزشت یا اس کی جدیت کے بغیر اپنے طور پر گس کے رشتوں کا مقابلہ کرنا، طالب کو شدید مشکلات میں مبتلا کرے گا، یہی سبھا ہے، وہ سبھا میں طالب کو سرسبز پہاڑ پہنچانے والی ہے، یہ جدوجہد کی ضرورت اور دین ہوتی ہے اور سے یہ حالت ہے ”گاؤ کرتا ہے“ شیخ کے مشورے کے بغیر ذکر کے دور سے یہ مخالفت میں اتفاق کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، شیخ، طالب کے حالت سے، اس کی صداقت و استقامت کے مطابق اس کے لئے نئے تجربے کرتا رہے گا، جس سے اس کے اس سفر میں ارتقا ہوتی رہے گی۔ (مغرب)

”تَسْبِيحُ لِّلَّهِ الشُّعْرَاءُ وَالشُّعْرَاءُ وَمِنْهُمْ ذُلٌّ وَمِنْهُمْ ذُلٌّ وَمِنْهُمْ ذُلٌّ وَمِنْهُمْ ذُلٌّ
بِعِندِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“ (سورۃ النبی کریم، آیت نمبر ۲۵)

(معاذ اللہ! آج ان درویشوں میں موجود ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تحریف بیان کرتی ہیں، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے)۔

اشیاء کا نام نہ لے کر اللہ کی حمد و ثنا میں معروف رہنا

اس کا نام نہ لے کر ساری شے وہ جس قسم کی بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں معروف ہیں، مگر اس تسبیح کو ہم ذاتی طور پر محسوس نہیں کر سکتے، کشف سے ذرا بے معصوم

ہو جائے تو اور بات ہے۔

تحریر

ساری شے کے کائنات جو ذکر کرتی ہیں وہ اپنے شعور کے ساتھ ذکر کرتی ہیں، بعض مغلوب کی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اشیائے کائنات کا قدرتی قوانین نے مطابق اپنی زندگی کے ملکہ کو جانیں رکھ لی ہیں ان کا ذکر ہے، قرآن سے متعدد مقامات پر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ شے کے کائنات کا قدر و انداز کا ذکر کرتی ہیں۔

وَلَقَدْ لَعِبْنَا فِي عَالَمِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ إِسْمَاعِيلَ إِذْ قَالُوا اقْبَلُوا بِمَا آتَيْنَاكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّاجِدُ ۚ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا سَاجِدٌ لِرَبِّي أَعِزَّنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا لَعَلِّي تَذَكَّرُ الْآيَاتِ (سورۃ بقرہ ص ۲۵)

(اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایک بات کہا کریں، جو بھڑے ہو، شیطان لوگوں میں سر و دل دیتا ہے اور واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے)۔

تافین کے ساتھ نبی کی تعلیم

اس میں تافین کے ساتھ نبی کی تعلیم ہے۔

تحریر

شیطان کی کاوش ہوتی ہے کہ سخت مزاحمت اور سخت تنگی کے ذریعہ دوستوں اور عزیز و قارب اور ہاں اور غیر اس سب کے درمیان دشمنی کی لہر پیدا کر جائے، اس طرح اللہ کی رحمت کو خدا سے بھر دیا جائے، لیکن اللہ کے خلقی قیام کا دل، اللہ کی رحمت سے سرشار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بندوں سے بھی رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے، نرم جھکوار نبی و ان مزاحمت اس کی خصوصیت ہوتا ہے، وہ اپنی اور غیر اس سب کے سے شکیں ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں فتنہ پھاری، فتنی اور محبت کے جذبات و فروع حاصل ہو، تاکہ اس نیت غلطہ سے بچ سکے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کی اگر کوئی عقل ہوتی تو وہ سب سے بھر عقل ہوتی اور عقل کی اگر کوئی عقل ہوتی تو وہ سب سے بڑی عقل ہوتی، ایک دوسری حدیث شریف ہے کہ جو نبی کی (صفت) سے محرم ہوتا وہ سارے خیر سے محرم ہوتا۔

وَلَقَدْ لَعِبْنَا فِي عَالَمِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ إِسْمَاعِيلَ (سورۃ بقرہ ص ۲۵)

(اور آپ کا رب کائنات کا ساز ہے)۔

اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر

گناہوں سے بچنے کی صورت کا پیدا نہ ہوتا

روح میں ہے کہ اس میں دلالت ہے کہ انسان گمراہی کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر خود نہیں بچ سکتا۔

تحریر

بندے کے ساری کاوشوں کے باوجود ہوتا ہے کہ فرد، نفس، شیطان اور اوسیت کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، جتنی صورتی گناہوں سے بڑی حد تک محفوظ رہی ہو تو بعض حالات میں گناہوں کے دوسروں کا دباؤ تو یہ حال میں پر بھی ہوتا ہے، بڑے گناہ نہ کی، چھوٹے گناہ تو اس سے ہوتے ہی میں، بشر کی نفس کا ہونا، کئی معافی مجبور حال کی وجہ سے شرعی اور عقل کے بجائے دکھ اور اوسیت کا ہونا، عقلوں سے دیر پینے کے خیالات کا آنا، غیر وہ میرا۔

اس طرح کے سارے حالات میں بندے کے لئے گناہوں سے بچاؤ کا واحد سہارا اللہ کی دانت ہی ہے، بندہ اپنی کاوشوں کے گناہوں اور اس کے شیعہ دوسروں سے بچاؤ نہیں سکتا۔ اللہ کے فضل خاص سے ہی اس کے لئے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے، اللہ ہی بھڑے کار ساز ہے، وہی بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اس لئے طالب کو اپنے گناہوں پر غور کرنے سے صورت میں بچنا چاہئے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقْبِلُوا عَلَىٰ الْقَوْمِ بِآيَاتِنَا أَنْ يَتُوبُوا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا هَادِثِينَ (سورۃ بقرہ ص ۱۲۸)

(اتم سے ہے کہ اگر ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور میں وہ سب جائے اور تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تم کو تہا سے کل کے سبب فرق کر دے)۔

ماضی کو یاد کرنا اور ماضی کو چاہ کرنا گناہ کا جواب

یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماضی کی یاد دلائی، جب کہ اہل طریق (اہل تصوف) ماضی کو چاہتے تھے، جواب یہ ہے کہ اہل طریقت کا خطاب ان لوگوں

کے لئے ہے، جن کی غفلت زہلی ہو کر اللہ تعالیٰ میں مشغول ہو گئے ہوں، اور یہاں خطاب اول غفلت سے ہے، تاکہ ان کی سرکشی و غفلت دور ہو تو دونوں خطابوں میں ایک ہی مشعرک بات ہے کہ اللہ میں مشغول کرنے کی فکر پیدا کرنی ہے۔

تحریر

یہاں اللہ سے سرکشی کی روشنی پر ماضی کی یاد دلائی ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں ۱۱۰۶ء دیو میں سے جانے دوسرے طور پر ہمیں طوفان سے نڈر کرے، اللہ ہی جتنی سے کفر کی وجہ سے یہ حد کا انتہاء ہے۔

ماضی کی یہ یاد جہت اور رجوع کے لئے ہے کہ اب بھی وقت ہے، اپنی روش سے بدلتا ہے، جب کہ بل اللہ کا کہنا ہے کہ ہر ایک پار اپنے سارے گناہوں سے قطعاً غور پر توجہ کرے، اللہ کی راہ محبت میں چل رہے ہیں، شیطان ان کو ماضی کی یاد دے کر مایوس کرنا چاہتا ہے کہ تم نے تو اسے بڑے گناہ کئے ہیں، اسے بڑے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، ماضی کے گناہوں کی اس صحت کی یاد سے فرد، راہ محبت سے فرار اختیار کر سکتا ہے، اگر فرد اختیار نہ بھی کرے تو ذکر باہر میں اس کی نیکوئی تو ضرور متاثر ہو سکتی ہے۔

کلام و دلیل کو ماضی کی یاد دلانا ضروری ہے، تاکہ انہیں انتہاء دور اور اس کے لئے شہینے کی صورت پیدا ہو، بندہ ماضی جو راہ محبت میں چل رہا ہے، اس کے لئے ماضی کی یاد دلا دے اس کے نقصان دہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد رکھ کر، ایمان کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، اس طرح شیطان اسے گناہوں کی راہ میں جڑ کر سکتا ہے اللہ شہینے کو اپنے ماضی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی غور و تامل پیش پیدا ہوتی ہے، اور وہ مستعد کرتا رہتا ہے اس سے اس میں حربے عاجزی کی پیدا ہوتی ہے۔ (مرتبہ)

وَقُلْ زُيِّنَ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورۃ نبی اسرائیل، آیت نمبر ۸۰)

(اور آپ میں دیا جیسے کہ اسے وہ آپ مجھے غلوئی کے ساتھ پہنچانے اور مجھے غلوئی کے ساتھ لے جانے اور مجھے اپنی طرف سے ایسا ظاہر دیکھنے جس کے ساتھ نصرت ہو۔)

سارک کو دعا کی حاجت کا ہونا

اسی طرح سارک کو دعا کی حاجت کی تبدیلی میں ہر وقت اس دعا کی حاجت ہے، کیونکہ

اسے معلوم نہیں کہ اس کے لئے کون سی حالت نافع ہے اور کون سی حالت نقصان دہ۔
تحریر

اللہ سے مانگتے رہنا یہ بندہ ماضی کا چلنے دھڑکا چاہئے۔ اللہ کے محبت کو دور ن سلوک و محبت مختلف قسم کے حالات، کمالات اور مراحل سے گزرتا پڑتا ہے، ان حالات میں اسے پوری طرح معصوم نہیں ہو سکتا کہ اس کے لئے کون سی حالت اذیت اور کبھی چیز نافع ہے، کیا اس کے لئے قبض کی حالت بہتر ہے یا بطش کی، کیا اس کے لئے معافی کش دہی کی حالت بہتر ہے یا معافی طور پر بھی کی، کیا اس کے لئے حالت صحت بہتر ہے یا صحت بیمارگی، یہ ساری چیزیں ایک ہیں، جس کی اصل صحت سے سارک آشائیں ہوتا، اس نے اسے یہ وقت سراپا دیا کہ گونا گونا چاہئے کہ یا اللہ جو چیز میرے لئے نافع ہو وہ عطا فرما اور مجھے راہ حق پر انتہاء صحت نصیب فرما۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَوَهَبَ اللَّهُ الْبَاطِلُ ابْنَ الْبَاطِلِ نَكَاحًا دُخُولًا (سورۃ نبی اسرائیل، آیت نمبر ۸۱)

(اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل کا گمراہ ہو، واقعی باطل تو جو ہی آتی حلقہ رقی ہے۔)

آخر جہاد کا موافقہ خلیل میں آیا اس پر دلیل ہے کہ یہ آیت ہر قسم کے حق و باطل کے لئے ہے، اس میں ماضی کو راہ غفلت میں شامل ہوتی تو اللہ کی محبت اور مدد کی محبت بھی۔

تحریر

ماضی میں خارجی نوعیت کا باطل اور داخلی باطل سب شامل ہے، خارجی باطل بھی دراصل داخلی باطل ہی کا شاخصہ ہے، اس کا حصہ اور نتیجہ ہوتا ہے، جب حق پوری قوت سے آتا ہے تو باطل راہ فرار اختیار کرتا ہے، جب نور آتا ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے، حق و باطل کی یہ کشمکش داخلی و خارجی زندگی میں عام طور پر مسلسل چوری رہتی ہے۔

حق میں نور اور حسن کے اجزا موجود ہوتے ہیں، جب حق پوری قوت سے دل کی گہرائیوں میں موجزن ہوتا ہے تو باطل اور غلامت کی قوت جس اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی،

اہم رہی انتہائی، زندگی میں باطن قوتیں اس سے مضبوط ہیں کہ حق کی حامل قوتیں بہت ضعیف ہیں۔ حق کی قوتیں فوراً نورانی اور نورانی کردار سے ہی مستحکم ہوتی ہیں، عوامی جتنی اور قوی زندگی سے نورانیت اور نورانی کردار کی حامل قوتوں کی غیر معمولی کمزوری کی وجہ سے باطن قوتوں کو دھتکتے پھرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ حق میں وہ قوت موجود ہے کہ اس کے آنے سے باطن بھگ جاتا ہے، حق کا حقیقی نور سے ہے، یہ نور دل کی گہرائیوں میں انجرتا ہے، جو عبادت و خلعت اور اطاعت سے دل میں پھونکتا ہے، جب معاشرے میں نورانیت کے حامل کردار کے افراد کی حامل ذرا کم پیدا ہوئی تو اس کے اردی نتیجہ میں باطن قوتوں کو روادار اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے حق کو غالب کرنے کے لئے سب سے پہلے نورانی کردار کے حامل افراد کی ترقی کی فکر کا ہونا ضروری ہے، لیکن معاشرے کے عدادہ فرد کی اپنی اطردی زندگی میں حق و باطن کی شدید کشش سے دوچار ہوتی ہے، غرض کی زندگی میں رادہ۔ یہ کشش موجود رہتی ہے۔

اس کشش میں حق کے پلڑے کو غالب کرنے کی صورت یہ ہے کہ فرد اپنی کیفیت میں صیغہ اللہ (اللہ کے رنگ) کو مستحکم کرنے کے لئے امکانی حد تک کوشاں ہو۔

وَنَسُودُ بَيْنَ الْفَرَّانِ مَا هُوَ شَاهِدٌ وَرُحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (سورہ یٰ اسرائیل، آیت نمبر ۸۴)

(اور ہم کسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہے)۔

شفا و رحمت کی تشریح

رابع میں ہے کہ شفا اشارہ ہے، غلطی کی طرف اور رحمت اشارہ ہے تحلیل (یعنی عبادت سے عین ہونے اور اچھے خصال سے آراستہ ہونے) کی طرف۔

تشریح

طالب کو روحانی و اخلاقی طور پر شفا یعنی حاصل ہو، اس کے لئے کچھ عرصہ کے لئے توبہ الی اللہ کے کلمہ کو رائج کرنے کی نیت سے غفلت اختیار کرنی پڑتی ہے، غفلت کے بے شمار فوائد ہیں، اس سے دینی اور دنیوی کمیٹی حاصل ہوتی ہے، ذکر کا حراج پیدا ہوتا

ہے، مادہ پرست قوتوں کے سطوں سے بچا، کی صورت پیدا ہوتی ہے، نفس پرست افراد معاشرہ کی طاقتور حسی شکایں سے بچاؤ کی تکمیل پید ہوتی ہے، محبوب حقیقی سے محبت کے ارتقائی مراحل طے ہوتے ہیں، اللہ و رسول کی اطاعت کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے، نیک رنگی پیدا ہوتی ہے، اولیٰ درویش دور ہوتی ہے۔

اس لئے اللہ کا حقیقی طالب عرصے تک غفلت میں رہتا ہے، غفلت سے اس کی طبعی ممانعت پیدا ہو جاتی ہے، یہ غفلت اس کے قرب وصال کی منازل طے کرنے میں غیر معمولی معاون ثابت ہوتے ہیں۔

غفلت کے بعد ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اس رحمت کا نتیجہ ذکر و فکر اور عبادت کے ملک کے رائج ہونے اور محبوب کے حسن و جمال سے بہرہ ور کی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

طالب جب غفلت کے ذریعہ ذکر و فکر کے غیر معمولی مچاؤں سے گزرتا ہے اور مسلسل محبوب کے جلالی صفات کے سکون سے گزرتا ہے تو پھر اسے محبوب کے حسن و جمال کے بھرپور راز حاصل ہوتے ہیں، جس سے اس کی زندگی سراپا، دینی، خوشی و عبادت سے سرشار ہو جاتی ہے اور اس کی مسرت سے پتہ چلتا ہے۔

روحانی طور پر شفا یعنی کامل ہونا دراصل سے محفوظ ہونا اور محبوب کے حسن و جمال کا مشاہدہ ہونا، دونوں میں س سے بھرپور خوش بختی و راضی نہیں ہو سکتا، دھرم و سکون کے لئے مادہ سے بچنا پڑتا ہے، اس کے لئے دولت کے ادا راج کر لینے ہیں۔ تندرستی گولیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن سکون ہے کہ جو انھیں نصیب نہیں ہوتا، جب کہ اللہ کا طالب عرصے تک حالت غفلت میں رہنے کے بعد محبوب کے حسن و جمال سے بہرہ ور ہو کر سکون و تسکین اور خوشی کے بے پناہ خزانوں کا مالک بن جاتا ہے اور حقیقی طاعون میں سکینے کے اجزاء خصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔

طالب باطنی نوعیت کے بحران اور دل کشی کے حالات سے کیسے نکلے؟

باطنی حالات میں تغیر تبدیل کا مسئلہ طالب کے لئے روزمرہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس حالات سے عہدہ برآ ہونے اور اختتام کے لئے اس کے لئے واحد سہارا اللہ کی ذات سے مانگتے رہتا ہے کہ وہ اس کے لئے نفس کی دن گناہوں سے بھرپور پر گزرنے

کی صورت پیدا فرمائے۔

لَا لَئِنْ أَقَمْتُمْ مَنَاسِكَاتٍ عَرَأَيْتُمْ زَيْتُونَ إِذَا أَقَامْتُمْ حُدُودَ الْإِسْلَامِ وَكَانَ
الْإِسْلَامُ ظُهُورًا (سورۃ النبی اسرائیل - آیت نمبر ۱۰۰)

(آپ فرمادیتے کہ اگر تم لوگ میرے دپ کی رحمت (یعنی نبوت) کے خزانوں
(یعنی کلمات) کے تار اٹھاتے تو اس صورت میں تم اس کے فریق کرنے کے اندیشہ سے
ضرور ہاتھ روک لینے اور آدمی سے بڑا ٹھک دل۔)

راہ سلوک کو چند خصوصیات تک محدود دیکھنے کی روش کا ہونا

اس میں اشارہ ہے، اس شخص کی خدمت کی طرف، جو طریق کو ظاہر سے چھپاتے
ہیں اور وہ طریق کی حقیقت ان چند خصوصیات کو سمجھتے ہیں، جو اپنے مشائخ سے سن گئے
ہیں، ان کو اذیت جانے لگتا ہے، ابتداً عقلی علوم طریقہ کا جزو نہیں، ان کو ظاہر نہ کرنا
چاہئے۔

تشریح

وہ طریقہ، اللہ کی رحمت کے ارتقائی مراحل بنے کرنے کی راہ ہے، اس میں نفس کا
تزکیہ کر کے، اسے اللہ و رسول کے ہمراہی طرح تابع کرنا ہوتا ہے، اور باطن کی صفائی
و پاکیزگی بھی مقصود ہوتی ہے، بزرگوں کے چند خصوصیات یا کثیف کر راہ سلوک سمجھنا، تصوف
کی حقیقت سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے، وہ طریقہ یا تصوف دراصل احسان کی وہ حالت
ہے، جو حدیث جبریل میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ یا اللہ نور کی
رو ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اذیم ہو جاتیں تو یہاں تو یہاں کہ اللہ مجھے دیکھ لے، اسے تصوف
کی اس حقیقت کو سبکوں سے چھپانا صحیح روش نہیں، کثیف علوم تصوف کا حصہ نہیں
ہیں، وہ اضافی چیز ہے، جس کی حیثیت حوصلہ افزائی یا انعام سے زیادہ نہیں،
تصوف کی اصل حقیقت نفس کا تزکیہ کرنا اور اسے سہل بنانا ہے، تاکہ اللہ و رسول
کی اطاعت میں آسانی ہو۔ (مرحب)

وَيُسِّرُ الْمُنَافِقِينَ ثَلَاثِينَ يَمُوتُونَ قَتْلًا مَجْزِعًا (سورۃ النکف، آیت نمبر ۴)

(اور اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں خوش خبری دے۔)

اللہ کی ہستی کی وجہ سے اپنی ہستی سے بڑائی کا ہونا

یہ وہ اعمال ہیں، جن سے خاص حق تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور بعض نے کہا ہے کہ
یہ بڑائی ہے، اپنی ہستی سے اللہ کی ہستی کی وجہ سے۔

تشریح

راہ سلوک میں چلنے والے طالب کی عرصہ تک یہ حالت ہوتی ہے کہ نفس کو مسلط
کرنے کے لئے وہ جنوں کی عیادوں سے کام لیتا ہے تو اللہ کی شان جہاں کے اثرات کی
وجہ سے اس میں اپنی ہستی سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، اس سے کہ اس سے اپنی ساری
نوشیوں سے باز رہ کر اسے خدو موجودہ زندگی کے اذیتوں کی صفائی کی صورت پیدا ہو
نہیں پائی، مرنے و مرنے کا نور اور رحمت سے اثرات سے اس کے کس کی صفائی اور تلخی و تزکیہ
کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن نفس میں زندگی کے اسے اذیتوں کا جزو ہوتا ہے کہ وہ آہستہ
آہستہ ہی نکلتے ہیں، اس سارے عرصہ کے دوران اس پر جب جاہ حب مال، حرص و ہوس،
سود و بطن، اپنی برتری کے احساس اور دوسروں کی حقیر گہمی برائیاں، جاتی شدت سے حسد
آور ہوتی ہیں، ذکر کا نور ان نفسی رذائل (فرواریوں) کو اللہ سے لٹا کر دیتا ہے، نفس کی اس
الذات کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سادک حمت سے بڑا نور و خوف زندہ ہو جاتا ہے کہ معصوم نہیں، اس کی
اسلام سونگ بھی نہ نہیں، معصوم نہیں، وہ محبوب حق تعالیٰ کے ساتھ نفس سے ان رذائل کے ہونے
کی حالت میں رہنے کا یہ تزکیہ کے ساتھ ساتھ ایک کے یہ احساسات اپنی قابل رحم ہونے
ہیں، ذکر و مراقبہ کا اس کا دودار ہے جو جب بڑھتا رہتا ہے، مگر اس کی اصلاح نفس میں
خوش رفتی ہی ہوتی ہے، یہیں اللہ کے شان جہاں کے کس کی وجہ سے اس پر اپنی ہستی کے
کا عدم ہونے کا حس غائب ہونے لگتا ہے، جسے اپنی ہستی سے احساس دوری پڑنے لگتا
ہے، یہ اللہ کی شان عظمت کے قلب کے لوازمات میں سے ہے، جب یہ احساس زیادہ
غالب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ہستی میں اپنی ہستی کے محبت کا ہونے کا احساس شدید تر ہو جاتا
ہے تو نفس کی قابضیت کا عمل ختمیل پذیر ہونے لگتا ہے، اس طرح طالب کا کام بن جاتا
ہے، اس لئے کہ راہ سلوک کے عیادوں کا مقصد ہی اپنی ہستی کو اللہ کی ہستی میں ملا کر
ہے، تاکہ نفس، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی اطاعت کے قریب

اور اس کے چنگل سے نکل کر خود پر آزاد ہو اور وہ ماسوائے سے نکل کر صرف اسی کا ہو جائے۔

راہ سلوک میں اپنی ہستی کی فنا کا یہ عمل ایسا ہے، جو علم عقل اور استدلال سے بیس نہیں ہو سکتا اور راہ سلوک سے باہر کے افراد کے لئے اس کا اور ایک بھی محال قرار ہے۔ اللہ کی مدد سے ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا کر، اللہ کی ہستی میں فنا کرنے کی یہ سعادت عقلی اپنی خوش نصیب افراد ہی کو حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کے دوستوں سے محبت و محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں اور اس تعلق کو مستحکم کرتے ہیں، اور تعلق کے ساتھ ساتھ ان کے دینے ہوئے ذکر پر محنت کرتے ہیں، اللہ کی اس مدد کو نہ سمجھے کی وجہ سے فرد، چوٹی رحمتی علم پر محنت حاصل کرنے اور دین کو سمجھنے سے محروم رہتا ہے، چونکہ ذہن کی پرواز بہت محدود ہوتی ہے اور عقل، علم معرفت کے نور سے خالی ہوتا ہے، اس لئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے فرد کی اپنی ہستی، اللہ کی ہستی سے بالذات ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کمال کے قاضی ہوتے ہیں، انہیں اپنے علاوہ سب میں خاصا ہی خاصا نظر آتی ہیں، ان کی دین میں ہمیں قہمیل ہو جاتی ہیں، دوسری میں پیچھے ہوتے ہیں، اپنی ہستی کو اللہ کی ہستی کے لئے مٹانے سے انکار کی روش کا انہی میں ہوتا ہے، (لہذا ہماری حالت زار پر رحم فرمائے) (۲۱)

حاشیہ میں صریح اہل کی بھی نشان دہی کی گئی ہے کہ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں، جو حاصل اللہ کے لئے ہوں اور جن سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔

اس طرح کے صالح اعمال جو اخلاص اور اللہ کی رضامندی کے جذب سے سرشار ہوں، ایسے اعمال جس کو کائنات سے مراد ہے، گندہ لہے بغیر نہیں ہو سکتے، جس لئے کہ نفس کی قوت نہ ان کے ساتھ اس طرف قہمیل ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح فرد کا پیچھا چھوڑنے سے بے تدارک ہوتی، اللہ کی محبت و معرفت کی راہ ہی وہ راہ ہے، جس سے اللہ کے جلال سے غشی قوتیں تھیں اور چاہا ہوئے نکلے ہیں۔ بڑی مشکلوں کے بعد کہیں چاکر اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضامندی کا جذبہ چٹن نظر ہوتا ہے۔

لہذا سے مانگتے رہتا ہے، بندہ ماسوائے کا دیکھتا ہوتا چاہے، اللہ سے محبت کی راہ میں محبت کو دوران سلوک مختلف قسم کے حالات، کیفیت اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان

حالات میں اسے چاری طرح معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کے لئے کون سی حالت و کیفیت اور یہ چیز باقی ہے، یہ اس کے لئے قلب کی حالت بہتر ہے یا بعد کی، کیا اس کے لئے معاشی شدت کی حالت بہتر ہے یا معاشی طور پر تنگی کی، کیا اس کے لئے حالت صحت بہتر ہے یا حالت بیماری، یہ مادی چیزیں ایک ہیں، جس کی اصل علت سے سبک نہ ٹٹا نہیں ہوتا، اس لئے اسے یہ وقت سراپا نہ گھوٹا چاہئے کہ وہ اللہ جو جی میرے کے باقی ہو، وہ عقل فراہم اور مجھے راسخ پر شگفتہ نصیب فرما۔

فَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَفِعُ بِهِنَّ لِنَفْسِهِ لِمَا لِيَهُوَ أَفْعَدُ (سورۃ توبہ، آیت نمبر ۲)
(پھر ہم نے ان کو اپنا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان دونوں گروہوں میں کون گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔)

حالت سکر سے حالت صحت کو حاصل ہوتا

یہ اشارہ ہے سکر (خم دھوٹی) کے بعد حالت صحت (حالت صحت) کا اور غلطی (گوشہ سکی) کے بعد حالت صحت (سبکی کوکوں کے درمیان ہونے کا)۔
تحریر

اللہ کی محبت کی راہ میں چلتے رہنے کے نتیجے میں ایک وقت آتا ہے، جب سبک پر محبت کے افراد کے زیر اثر یہ فوری کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ دھواں دھواں رہتا ہے اور ضروری کار بھی سراپا مارتا ہے، لیکن اس کا وہ محبت میں افلا رہتا ہے، وہ محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو حالت سکر کہتے ہیں، یہ حالت سکر ہی طلبہ کو محبت کی راہ پر تیز رفتاری سے چلتے پڑا دیتی ہے اور انتہائی رفتی ہے اور محبت کے لئے اس کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے، حالت سکر میں دینا کے واسطے میں سبک کی محبت ضعیف ہو جاتی ہیں اور دل دینا سے سرد ہو جاتا ہے، ایک عرصہ تک حالت سکر میں رہنے کے بعد اسے حالت صحت کو حاصل ہوتی ہے، حالت صحت کا مطلب یہ ہے کہ سبک میں اب محبت کے ساتھ جلا کی حالت اور اس کی ملائمت پیدا ہو گئی ہے، محبت کے لئے اس کا بے پناہ اضطراب ختم ہو گیا ہے، لوگوں سے میل جول سے بے یاراری کی حالت کا خاتمہ ہو گئی ہے۔

غلطی کا لازمی نتیجہ جلتی ہے، جسکی لوگوں کے ساتھ میل جول و رابطہ میں اوجیت کا

لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ مِنْهُمْ هَازِلًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ نُزُلًا (سورہ کہف، آیت نمبر ۱۸)

(اور اگر تو ان کو سمجھ کر دیکھتا تو ان سے چند مجھ کر ہلک کر اڑا ہوتا اور حق سے انہماں کی دہشت سوجاتی۔)

اللہ کی ہیبت کے کچھ اثرات

اس فرار اور رعب کا سبب یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنی ربوبیت کے قہر اور عظمت و عظمت کا ہاس پتا دکھا ہے، پس ان کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے یہ فرار اور رعب ہے، جیسا میں نے حسب صمد (لاٹھی) پر اپنا لباس ہیبت دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرار ہوا، یہ درحقیقت تاری عظمت کا رعب ہے، جو جس "سینہ میں نہ مرسوئی" میں اس کے ہیبت کی جواہر اللہ کو ملتا ہوتی ہے۔

تشریح

اللہ کی ربوبیت اور عظمت جہاں بھی عبادہ مرسوئی ہے وہاں رعب پیدا ہونے لگتا ہے جس رو ملک، اہل اللہ جو بہت سادہ، درویش اور فقیر مشہور ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان سے وہاں میں اللہ کی شان عظمت غالب ہوتی ہے، اس سے انہی سادگی اور فقریہ کے باوجود وہاں میں ان کا رعب قائم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ان کے رعب کے زیر اثر رہتا ہے، یہ رعب دراصل اللہ کی عظمت کا ہوتا ہے، جو اللہ والوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔

یہاں جس عمار کی ہیبت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہیبت دراصل عمار میں موجود اصحاب کلب (جو اہل اللہ تھے) ان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ (حرب)

وَلَا تَقُولُوا لِنَبِيِّنَا مَا عَلِمَ لَكُمُ خُبْرًا (سورہ انفک، آیت نمبر ۲۳)

(آپ کسی کام کی نسبت جوں نہ کہہ سکیں کہ میں اس کو کل کہوں گا۔)

تقریباً تقریب کا شمار

اس میں ارشاد ہے خالص تقریب و تقریب (توحید خاص) کا۔

تشریح

تقریب و تقریب کا مطلب اللہ کا ہوجانا، اللہ کے سامنے قنہ ہوجانا، خود پیر کی اختیار کرنا، اللہ کے علاوہ سب سے بڑے نیاز ہوجانا ہے۔

یہ مقام ایسا ہے، جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر بندہ مومن کا کام بھی مکمل نہیں ہوتا، اللہ کے ہوجانے کے لئے کچھ عرصہ کے لئے دیا و مل دیا سے بڑے نیاز ہوجانا ضروری ہے، اللہ کی مدد و نصرت، اللہ پر کمال یقین اسی سے ہی ہوتا ہے۔ (حرب)

وَلَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاتِكُمْ فَرْدًا وَلَا مَجْمُوعًا وَلَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاتِكُمْ فَرْدًا وَلَا مَجْمُوعًا (سورہ کہف، آیت نمبر ۲۸)

(اور نہ خود نہ جمع کی حالت میں نماز کے چھوڑنے سے آپ کی آنکھیں نہ سے نہ نہ نہیں)

بالداروں سے میل جول کی خدمت

اس میں خدمت ہے بالداروں سے میل جول رکھنے کی اور ان سے تواضع کی، جس کا سبب ان کی بالدار کی ہو۔

تشریح

بالداروں کی بڑی اکثریت مال کی کثرت کی وجہ سے اللہ اور اس کے ذکر سے حالت پر او میں رہتی ہے وہ طاقتور، مثلی شخص کی حالت ہوتی ہے، ان کے دل کو عظمت نے گھیرا دیا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کے بالداروں سے تعلقات کے اثرات سالک پر اس طرح پڑنے لگتے ہیں کہ اس کا دل بھی ان کی کردہیں لپٹا شرع کرتا ہے، وہ مال کی کشش محسوس کرنے لگتا ہے اور خود دلتا اس سے ذکر کا نور دھم ہونے لگتا ہے، بالدار سے مال کی وجہ سے تعلقات دکھتا اور مال کی وجہ سے اس کی تواضع کرتا، یہ سالک کے لئے بڑے خطرے کی بات ہے، اس سے سالک قیامت کا خطرہ ہونے لگتا ہے، اگر شخصی سالک بھی اس معاملہ میں احتیاط کا دامن چھوڑ دے گا تو وہ خود بالدار کے عظمت کے زیر اثر بزرگی کے پردے میں دنیا داری کی راہ پر گامزن ہوجائے گا اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس سے اس کا ادراک بھی سلب ہوجائے گا اور وہ بالدار کی اس راہ کو بزرگی کے معافی تصور کرنے کی بجائے اسے بزرگی کا حصہ تصور کرنے لگے گا۔

قرآن کی آیت کے الفاظ اور حکیم الامت کی یہ تفسیر ہمارے لئے آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے، سخت غفلت ہونے کی ضرورت ہے۔

جنس مالمادوں کو شیطان یہ نکتہ القا کرتا ہے کہ وہ اگر دشمن، بددعاچی، سودا اور لوٹ مار سے مال کسے ہیں تو کوئی ہرج میس، اس کی صفائی کی صورت یہ ہے کہ کسی بزرگ سے تصدیق کا رکھ کر، اس کی دعاؤں کا سہارا لیا جائے اور اس مال میں سے کچھ حصہ تحریک یا بدیہ کے طور پر بزرگ کو دیا جائے، مالدار کو شیطان یہ نکتہ پڑھاتا ہے کہ بزرگ کو وہ یہ نکتہ بھی بتا ہے کہ وہ کی وجہ سے اس کی ہرج میس حادثہ نہ ہوگی، اس لئے کہ اب وہ معرفت کے سلسلہ میں داخل کر چکا ہے، اس سے من پرستی کو حیرت فروغ ملے گا، چنانچہ اس طرح کے متعدد بزرگ جو شریعت میں بہت بظاہر حالت میں تھے، جنس دینداروں کی وہ پرکاش ہوئے ہوئے دیکھا ہے، جس کے اثرات یہ ظاہر ہوئے کہ ان کا پورا حلقہ اثر روحانیت کے عقلی اثرات سے دور تر ہوتا گیا، بظاہر تو وہی رنگ موجود ہے، لیکن کردار میں نورانیت نہ رہا، (اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں تاریکی نہ صحت فرمائے)۔ (آئین)

وَلَا تُطِيعُوا مَنْ أَفْعَلُوا قُلُوبُهُمْ بِمُحَرَّمَاتِ اللَّهِ وَأَتَمُّوا قَوْلَهُمْ (سورۃ الکہف، آیت نمبر ۲۸)

(اور اپنے نفس کا کہنا نہ ماننے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ سے گزر گیا ہے۔

قلب میں رہنے والے غفلت کی خدمت

اس میں حالت قلب میں رہنے والے غفلت کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، اس اطاعت میں اس سے تواضع کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ وہ عمل اس کا طالب ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کا علم نہ کرنا ہو۔

تفسیر

یہ آیت قلبی ذکر کے سلسلہ میں تو پاگل واضح ہے، ساتھ ساتھ ایسے افراد جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، ان کی اطاعت اور اس سے دینی کا تعلق قائم رہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ایسے لوگوں سے تواضع سے پیش آتا بھی نقصان دہ ہے، اس لئے کہ وہ عملاً

اس کے طالب ہوتے ہیں، آیت تباری ہے کہ اللہ کے ذکر سے غلبہ کی تائید ثباتی اپنے ساتھ خواہشات کس کا ناتی ہے اور ایسے افراد خواہشات ہی کے بند دکا، ہوتے ہیں ایسے افراد کی باتوں کو اہیت دینا، ان کی تہذیب و شعوروں کو غور و فکر سے قائل سمجھنا غلطی سے خانہ صفت، اس لئے کہ اللہ کے ذکر سے عروہی کے نتیجہ میں وہ باطنی طور پر شدیہ غفلت کے ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی کھنگھولی و مغلج اعتبار سے کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، لیکن وہ غفلت کے اثرات سے خالی نہیں ہوتی، اس لئے ذکر کے غافل سے تعلقات قائم رکھنا ہی نقصان دہ ہے۔

ہوتا ہے کہ فرد جب اس طرف اس طرف کی باتوں کو اہیت دینے لگتا ہے تو وہ ان سے حیرت قریب ہونے لگتا ہے، چنانچہ اس نے ذکر پر محنت کر کے، جو کار حاصل کیا ہوتا ہے، وہ فوراً دم ہونے لگتا ہے، اس سے کہ کتنی باتوں کے حامل افراد میں طاقتور عقلی شعائیں موجود ہوتی ہیں، یہ عقلی شعائیں اس کے ذکر کو فوراً دم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اس نے اللہ کی محبت میں چلتے والوں کو اس راہ میں حرام ہونے والے محرکات و اسباب کو سمجھ کر ان سے بچنے کے لئے کوشاں ہونا ضروری ہے، ورنہ ذکر کی راہ سلب ہونے کا اندھ لافٹ ہوتا ہے۔

اس آیت میں سب سے اہم نکتہ جو بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دل کی اللہ کے ذکر سے غفلت اور تائید ثباتی کی وجہ سے کتنی تو تہذیب دل کا گھیراؤ کر سکتی ہیں اور دل کو خواہشات نفس کا مرکز بنا سکتی ہیں، اب فرض کا دل اللہ کے ذکر سے عروہی کی وجہ سے حالت قریب میں ہو، اس کا علم، اس کی باطنی معائنہ اس کے دلی مشاہدے کی مستند و غیرہ سب لاحاصل ثابت ہوتی ہیں، اس لئے کہ یہ ساری معصودات دوسروں کو تانے اور حادثہ کرنے کے لئے ہوتی ہیں، چونکہ ذکر سے عروہی کی وجہ سے اس کا دل شدیہ قیادت سے دور ہے، اس لئے یہ علم و ذہانت اس کے تزکیہ اور باطنی اصلاح کے سلسلہ میں معاون دہ دہا کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ علم و استدلال اور ذہانت عام طور پر اس میں قلب کو مستحکم کرنے کا درمیان ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ اس کو یہ نکتہ سمجھنا ہے کہ قلبی ذکر یا معرفت کی باتیں یہ سب صوفیاء کی نگاہ میں ہیں، اسلام میں تو اصل اہیت علم اور استدلال کی ہے، اس انور نے تسلی کی وجہ سے اس طرح کے افراد کے لئے اکثر ذکر اور معرفت کی راہ مسدود

کردی جاتی ہے، حالانکہ علم کو تو اللہ کی شان عظمت کے خلیے، اس کی شہادت اور اللہ کے ذکر پر محنت کا درجہ ہوتا چاہئے، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار (حالت گناہ میں رہنے والے) اور قائلین ذکر پر نفس کا شیفتہ صاف ہو جاتا ہے، اس سے بچاؤ کی صورت دکر ہی ہے اور کوئی صورت نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ایلیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر اللہ سے ذکر کو قطع دیکھتے تھے، میں اور اسے صوفیوں کا اختراع قرار دیتے ہیں، ان کی نظر میں خدمت دین اور اللہ کو نصیحت کرنا واجب دین کا کام کرنا نہیں اصل ذکر ہے، اس مسئلے کی وجہ سے وہ اپنی علمی صلاحیتوں سے کام لے کر احادیث و کتب سے دین کی حقیقی خدمت سے کبھی محروم نہ رہے، ان کے عروج و انوار میں پسے سے موجود ہوتی ہے، اہل علم و اہل دانش کی اس صورت حال پر کرب کا اظہار اور دعا ہی کی حاجت ہے۔

اَللّٰهُمَّ رَہْ لَہٗ اَہْلَہٗا (سورہ مريم، آیت نمبر ۳)

(جنگ جہنم نے اپنے پروردگار کو چھیدا، طور پر پکارا)

ذکر غلطی کا افضل ہوتا

ابھی ذکر غلطی کا فی نظر حقیقہ افضل ہوتا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ کسی جہ سے جہی ذکر کو ترجیح ہو جائے۔

تخریج

ذکر غلطی جسے جہی ذکر، اس آیت کی تخریج کی رو سے ذکر جہ سے افضل معلوم ہوتا ہے، اگرچہ جہی ذکر کی اہمیت و اہمیت موجود ہے کہ اس کے اثرات دیر و سیر و اب کی مگر، یہیں تک پہنچتے تھے ہیں، لیکن ذکر غلطی کی اہمیت کی اعتبار سے زیادہ ہے، یکہ تو غلطی ذکر سے دین و دل میں ذکر کا اعتقاد جلد ہونے لگا ہے، اور رفتہ رفتہ ذہن اور دل کی ساری قوتیں ذکر میں مصروف ہونے لگی ہیں، جس سے شخصیت میں فیصلہ کن تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے، اور اس کے خدا کی وحدانیت میں غیر معمولی امن و ہونے لگتا ہے۔

دوسرے یہ کہ دل کی قدر ہی اللہ کا ذکر ہے، جب دل کو کسی اصل خدا سے متعلق ہے تو رفتہ رفتہ دل کا آئینہ صاف ہونے لگتا ہے، اس کے رنگ سے نکلتے ہیں، جس سے وہ محبوب کے حسن و جمال کے مشاہدہ کا آئینہ بن جاتا ہے، اس آئینے میں خود جب چاہے

اندھ میں غوطہ زن ہو کر، محبوب کے انوار حسن سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے، جس سے اس کے دل پر دولت، دنیا اور مادی حسن کے ہونے والے غمورے بہت اثرات کا اصرار ہونے لگتے ہیں اور محبوب حقیقی کا مشاہدہ ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ دل، نفسی قوتوں کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے اور خیال صاف سے اس کی طبیعت مناسب بن جاتا ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قرب کے مقامات میں ترقی کرتا رہتا ہے، نیز وہ نفسانی احساسات اور فکری مضامین جس میں عام طور پر افراد معاشرہ جبر ہوتے ہیں، اللہ کا طب اس سارے صورت سے بڑی حد تک بند ہونے لگتا ہے۔

چوتھی ذکر کے فوائد و ثمرات کے موضوع پر ہم نے ان حواشی میں متعدد مقامات پر گفتگو کی ہے، حریص تفصیل وہاں دیکھ لی جائے۔

فَالسَّلَامُ عَلَیْکَ سَائِمٌ یُّغْیِرُ لَکَ وَفَی اِنَّہٗ لَکَ اَبُوْیْہِیْ عَلَیْہِا (سورہ مريم، آیت نمبر ۵۷)

(اور ابراہیم تم سے کہا میرا سلام تو اب میں تمہارے لئے اپنے رب سے عظمت کی اور خواست کروں گا چنانچہ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے)۔

نئے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرنا

جب کوئی آپ سے برا سلوک کرے تو آپ اس سے اچھا برتاؤ کریں، تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ آئندہ برے سلوک سے باز رہے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ میرا شمع کرنا ہے تو روشنی دوکار ہوگی۔

تخریج

اللہ میرا شمع کرنے کے لئے روشنی کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، حسن اخلاق، معافی، نرمی، بردباری اور برے سلوک کے جواب میں بہتر سلوک، ایک عریض انسان کرنا، یہ روشنی کے حروف ہے، اس روشنی کے نتیجے میں تاریکی دور ہوگی، بدسوئی کے جواب میں بہتر سلوک سے اخلاقی طور پر جراثیم پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ مخالف کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر، صاحب اخلاق کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، اس سے ملنا و نصیحت کی جزا باقوں سے زیادہ اثر پہنچ حسن اخلاق اور بائیزہ کردار ہے، اس کا نیکو کردار دنیا میں سب سے بڑی رکاوٹ نہیں اور کسی قوم میں، جس جہی بنی ہوئی جانتا ہے،

وہ اپنی شان میں گستاخی برداشت کرنے سے تیر نہیں، اس کا طعن یہی ہے کہ تم کسی کو دیکھ کر اسے مجاہد ہی مانتے ہو، مگر وہ اپنے (مرحوم) واسطی علیہ السلام (سورۃ مریہ، آیت نمبر ۶۵) (اور اس کی عبادت پر قائم رہا)

مجاہدوں کے بغیر سلوک کا طے نہ ہوا

منازل سلوک میں سائل کو کجاہیات کرتے ہوئے جو تکلیف آتی ہے ان پر صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کجاہیات کے بغیر سلوک بے فائدہ ہے، اگر کسی مصیبت کی بنا پر فائدہ رک جائے تو دل برداشتگیں ہونا چاہیے، جگہ اشتیاق کے ساتھ شیخ کے مشورے پر چلتے رہنا چاہئے۔

تحریر

سلوک کی منازل طے کرنا، یعنی نفس کو اور وہ سے خواہ اور خواہ سے مطہر بنک پہنچانے کے لئے مجاہدے کا ذکر ہے، مجاہدوں سے ہم کوئی چارہ کار ہی نہیں، اس مجاہدوں سے طالب پر اللہ کی عطا شدہ صفت کے جو کس گھومتے ہیں، وہ نفس پر بہت زیادہ شائق گزرتے ہیں، اپنے بھی نفس کی سادہ سی ادبی سے کہ وہ مجاہدوں کے لئے آسانی سے تیر نہیں ہوتا، اس کے لئے جبر کر کے بھی نفس کو اس راہ پر چلا دیتا ہے، اس کے لئے امت و حوصلہ اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس راہ میں طالب کے لئے سب سے زیادہ جو چیز کارآمد ہوتی ہے، وہ روحانی ستون کی صحبت ہوتی ہے، صحبت سے اس راہ میں چلنے آئے دے ہر دور سے، گزرتے کا حوصلہ حاصل ہوتا ہے اور اشتیاق بھی نصیب ہوتی ہے، دور ن سلوک اگر کیفیت و ادب کا اور ادب رکھنے کا تو شیخ کی حوصلہ فرائی سے طالب کی دس برداشتگی کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ (مرحوم)

وَالطَّبِيعَةُ لَتَدْعُوهُ (سورۃ طہ، آیت نمبر ۱۳)

(اور میری پاد (ذکر) کے لئے نماز پڑھا کرو۔)

ظاہری اعمال کا باطنی حالات کا عکاس ہونا

فرد کے ظاہری اعمال اس کی باطنی کیفیات کی عکاس کرتے ہیں، مثال کے طور پر جس عینیت و اعتقاد اور حضور قلبی سے کوئی نیاز ادا کرے گا، انکا ہی اس کی نیاز میں شروع

و خضوع اور ظاہر میں سکون ہوگا۔

تحریر

ایمان کی طاقتور باطنی حالت اور اللہ کے ساتھ انکسار کی باطنی کیفیت پس جڑ ہے، جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، باطن میں جس طرح کے جذبات و حسرات غالب ہوں گے، اسی طرح کے اعمال ظاہر ہوں گے، اگر باطن اللہ کے کثرت ذکر اور اس کی محبت سے خالی ہے یا اس میں اللہ کی محبت برائے نام ہے تو اس طرح کی باطنی حالت سے اعمال میں حق، وقت و فراغ میں خشون و خضوع پیدا نہیں ہو سکے گا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر و زین کے متواضع میں شامل ہے، فہر بھی ذکر ہی ہے، لیکن فہر ذکر کی قبیل خود رک ہے، یہ لازم عقلی لازم اس وقت پہنچتی ہے، جب ذکر پر محنت ہوگی، یہ وہ ہم نکلتے ہے، جسے سمجھنا ضروری ہے، ظاہری اعمال و مراحل باطنی حالات کے عکاس ہوتے ہیں، اس دور میں علم پر تو زور ہے، بڑی بڑی درس گاہیں قائم ہیں، لیکن باطن کی درنگی اسے اللہ کی محبت سے سرشار کرنے اور اللہ کے ذکر کے ملکہ کو راسخ کرنے کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ قوس میں دینی، عبادتی و ایمانی اعتبار سے جس کی لغت غالب ہے۔ (مرحوم)

انْعَبِ اَنْتَ وَانْعَبِ بِاَهْلِيكَ وَلَا تَنْهَ اَهْلِيكَ بِذَنْبِهِ (سورۃ طہ، آیت نمبر ۳۳)

(حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اور میرے بھائی میری آجیجی کے ذکر فرعون کے پاس چلا جئیں میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔)

تعمیم و تربیت میں حرکت کے لئے ذکر کے اہتمام کا ضروری ہونا

اگر کوئی تعصیب دینے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعصیب و جہم میں برکت اور عمل کا شوق پیدا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے آپ کو ذکر الہی کا عادی بنائے۔

تحریر

مختفی معظم و مرہی کو ذکر کا دافر و ذخیرہ چاہئے، ذکر پر جتنی زیادہ محنت ہوگی، معظم کی تعصیب میں انکا زیادہ ہواگا، اور اسی قدر طالب کے باطن میں چلنے پرنا ہوگی، عربی جو کامل طور پر سلوک طے کر چکا ہے، اسے بھی روزانہ کے ذکر کے معمول کو جاری رکھنا ناگزیر

ہے، اور ذکر کی عدم تادیک کی وجہ سے تربیت کے حوالے سے اس کی حاجت بھی پوری طرح
کارگر اور مفید ثابت نہ ہوں گی، دوسرا اس کی صلاح کی قدرندی و ضروریات میں روادیت
کے دیگر میں چاندی ہوگا تو عمر کی یقینیت اور اس سے حادثات میں تحریک پیدا ہونا شروع ہوگا،
اس سے تعلیم و تربیت کے لئے اللہ کے دکر کا معمول ہونا ناگزیر ہے، اللہ تعالیٰ حضرت
موسیٰ علیہ السلام جیسے مصلی القدر کی ارسال کو فرعون کے پاس بھیجے ہوئے تھے تحقیق قربت
میں جس سے دکر کی فیصلہ کن اور غیر معمولی حجت واضح ہوتی ہے۔ ذکر الہی کا بڑا فائدہ یہ
ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق میں تادیک قائم رہتی ہے، جو اپنے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کو آتی
ہے، دعوت و اللہ کی طرف جانے کا کام لگتا ہی اہم سمجھا جاتا، اگر اس کام میں اللہ کا
کلمات دکر شامل نہ ہوگا تو یہ کام غیر درست سے غلط ہوگا اور فردنی اپنی زندگی میں
نور نہایت اور رہتی ہے۔ ہو سکے گی۔ (حرف)

فَالْأَمْرُ بِالصَّوْمِ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوا بِهِ (سورۃ طہ آیت ۹۶)

(کس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نفرتی تھی جو دوسروں کو نفرت نہ آتی تھی۔)

پیشہ و مشاغل کا ظاہر ہونا، بزرگی کی علامت میں

پیشہ و مشاغل کا ظاہر ہونا اور عجیب و غریب مشاہدات کا اظہار اللہ ہی کے ساتھ
خاص نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات خاص و عام حتیٰ کہ کفار و کفریہ یہ صورت پیش کرتے ہیں،
اس لئے اس سے حائر نہ ہونا چاہئے۔

تحریر

جس طرح آدمی دنیا میں تلاش و تحقیق اور جدوجہد سے نئی نئی ہوتی چیزیں تخلیق ہوتی
ہیں، اور کائنات کے اسرار و اسرار سمجھتے رہتے ہیں، اسی طرح غیبی اور روحانی دنیا میں
تعلق حس کے عبادت سے فرد پر مختلف اقسام کی پیشہ و مشاغل آتا ہوتا ہے، یہ باتیں
کفار اور فتنہ کو بھی حاصل ہیں، فرعون نے جن عباد کو اس کی خدمات حاصل تھیں، انہوں
نے نظروں کو مینا نیز کر کے رتوں کو سانپ کی صورت میں ظاہر کیا، جس سے سارے
دیکھنے والے حیرت زدہ ہو گئے، اس طرح کی چیزوں کی حیثیت طلسمات سے زیادہ نہیں
ہوتی، بہت اللہ کی محبت اور تحقیق روحانی دنیا میں داخل ہونے کے بعد الہی اللہ کو جو مشاہدے

ہوتے ہیں، ان کی مثبتیت انہوں کی ہی ہوتی ہے۔ (حرف)

فَالْأَمْرُ بِالصَّوْمِ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوا بِهِ (سورۃ طہ آیت ۹۶)

(آیت نمبر ۹۶)

(کہنے لگا کہ اسے آدم کی میں نہیں سمجھتی کہ درخت و ملاوٹ اور ایک اور شاخ جس
میں کبھی ضعف نہ آئے۔)

طالب کے لئے غیر ضروری باتوں و کاموں سے بچنے کے لئے کوشش ہو

مرید کو جو عقل دیا جائے وہ اسی میں لگے، غیر ضروری چیزوں کی طرف دھیان نہ دے،
تاکہ اس سے سن کو نقصان نہ ہوگا، اسے تمام غیر لائق و رضائی کے غیر حاصل نہ ہوگا۔

تحریر

طالب کا کام یہ ہے کہ شغل کی طرف سے اسے اللہ کا جو ذکر دیا جائے، اس پر وہ
خوب محنت کرے، اگر پر محنت کے نتیجہ میں اسے جو اخلاص حاصل ہوں گے، وہ اپنے
اصول میں، جس کے مقابلہ میں ساری دنیا کی فتنیں بچ ہیں، طالب کے لئے غیر ضروری
کاموں میں ممانعت نقصان دہ ہے، غیر ضروری تنگدو، دوسرا کے معاد میں لگنا،
معاشرتی فتنوں کی جہاد، اور اس کی قدرندی یہ ساری چیزیں ہیں، جو طالب کے
لئے قرب کی حیثیت رکھتی ہیں، شغل کی صحبت اور عبادت سے ہی سے بڑا ثواب و مقام
حاصل ہوگا، جہاں وہ انسانی جوہروں سے بہرہ ور ہوگا۔ شغل، طالب کے لئے وہی
چیز میں گمراہ کرنا ہے، جو اس کے لئے دنیا و آخرت میں جملہ بھلائیوں کی حامل ہوتی
ہیں، طالب اس چیز میں پیشہ و محنت و مصیبت نہ کھینے کے بعد سے عام طور پر ان کو
زیادہ اہمیت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے وہ راہ سلوک میں بڑا قسوت و فکارتی سے چٹا
سے یا قرار اختیار کرتا ہے۔ (حرف)

وَيُكَلِّمُ الْوَسْوَ الْخَفِيَّةَ (سورۃ زمر آیت ۳۵)

(اور ہم تم کو یہی حالتوں سے بھی ابھی طرح "ساتھ" ہے۔)

قبیل سے شہر کا آباد ہو

اس میں ہر نامکار اور مغرب چیز آگئی تو اس میں قبض بھی داخل ہو گیا، پس آیت

صوفیوں کا خالقین سے تکرار نہ کرنے کا عمل

صوفیوں کا جو عز ہے کہ کسی مخالف سے لڑائیں کرتے، اس آیت میں اس کی اصل ہے۔
تخریج

صوفیوں نے کرام اللہ کی محبت کی جس عداوت سے آشنا ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے خالقین سے تکرار کرنے کی بجائے ان کی اصلاح کے لئے دعا گو رہتے ہیں، تکرار و تہلیل ان کے مزاج کے خلاف ہیں، ان کی خواہش وہ زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت سے آگاہ افراد راہ محبت میں داخل ہوں، تاکہ وہ دنیا داری اور جھگڑے والی حالت اور فضا سے بلند ہو کر حقیقی مقصد کی روشنی میں رہ سکیں اور وہ اللہ کی دوسری مخلوق کے لئے کارآمد ہو سکیں اور ان کے لئے اللہ کے سامنے جواب دہی کی سرشاری سے بچنے کی صورت پیدا ہو سکے۔

راہ داری، محبت، نرمی، عقل و بردباری کے حامل اور مخالفت کے جواب میں احسان جیسی صفات کے حامل اہل اللہ ہی ہوتے ہیں اور یہ صفات انہی کی محبت کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ (مرحب)

وَلَقَدْ رَزَقْنَاهُ يُحْسِنُ صِهْرًا نَّشَاطِيْنِ وَفَعُوْهُ بِكَ دَهْنٍ اَنْ
يَحْضُرُوْنَ (سورۃ اٰیہات، ۲۸)

(اور آپ یوں دعا کیا کیجئے کہ اسے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگا ہوں، شیطانوں کے دوسوں سے اور میرے رب آپ کی پناہ مانگے کہ شیطان میرے پاس آئیں)۔

راہ سلوک میں دوسروں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں

جو طریقہ کرام اللہ کے لئے اپنا کو پہنچ چکا ہے، وہ بھی دوسروں کا فلاح ہو جاتا ہے، جو جس نے ابھی چلتا شروع کیا ہے، وہ کیسے گمان کر سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے محفوظ ہو، لہذا دوسروں سے پریشان ہونے کی بجائے شخص کے مشورے سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے۔

تخریج

دوسرے کی بات ہے، جو شریت کا قیامت ہیں، اہل اللہ جو سلوک کی تکمیل کر چکے ہوتے ہیں، دوسرے تو انہیں بھی پہنچتے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دوسرے معمول نوعیت کے ہوتے ہیں اور وہ جدیدی قیامیں آجاتے ہیں، جب اہل اللہ بھی دوسروں کا فلاح ہوتے ہیں تو محدود و متوسط طریقوں کا دوسروں سے بچنا کیسے ممکن ہے، اس لئے دوسرے کتنے ہی آجائیں، ان سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے کہ یہ دوسرے عداوت میں، اس بات کی کہ ذکر نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور طالب کے اندر میں موجود کدو کی کی صفائی کا عمل چل رہا ہے، جب تک اس کی پاکیزگی و صفائی نہ ہوگی، اس وقت تک اہل کی گہریوں میں اللہ کے نور داخل نہ ہو سکیں گے، طالب اگر اس کدو کا انتصار کرے تو دوسروں سے شریعتی طور پر جلا نہ ہوگا، بلکہ ان دوسروں کو وہ ایک انتہا سے راہ سلوک میں آگے بڑھنے کا رعبہ گمے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ طالب دوسروں کے انجام سے بچتا نہ ہو، بلکہ اہل اللہ ہی محبت سے، ذکر و تقویٰ سے بچتے ہیں۔ (مرحب)

فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ثَوْبًا وَلَا خِزْيًا وَلَا مَتَاعًا وَلَا مَرْحُومًا (سورۃ اٰیہات، ۲۸)

(پھر جب تم مت میں سے پوچھا جائے کہ تو ان میں جو کچھ مانگتا ہے اسے روکو نہ وہ وہیں کے)۔

اہل اللہ سے تعلق استوار کرنا ناگزیر ہے

ہر مسلمان کو کسی نہ کسی قبیح صفت بزرگ سے ساتھ تعلق رکھنا چاہئے، کیونکہ اس سے دنیا و آخرت میں برکات حاصل ہوں گی اور بہت فائدہ ہے۔

تخریج

کسی اہل اللہ سے وابستگی ضروری ہے، اس سے اعمال صالحہ میں آسانی پیدا ہوگی، تو ان عمل میں خدا سے نصرت حاصل ہوگی، تکریم کا عمل چل رہا ہوگا، خاص و صمیم پیدا ہوں، مزاج میں نرمی پیدا ہوگا، حق و باطل میں وضاحت حاصل ہوگی، جیسی دنیاوی سکون کی نصرت حاصل ہوگی، اللہ پر توکل و یقین میں چنگی پیدا ہوگی، ذکر کا فائدہ واضح ہونے میں مدد ملے گی، عداوت پرستی کے ماحول کے اثرات سے بچاؤ کی صورت پیدا ہوگی، عقلیت پرستی کے نتیجے

میں وجود میں آنے والے نظریات یا اسلام کی حقیقت بھی پر مشتمل سے اپنے بچنے کے معیار وہاں سے متاثر ہو کر محسوس ہونے کی فضا قائم ہوئی، بلکہ نئی صحت سے ذکر کی جو فضا بنتی ہے، وہ اپنا وہ اثرات میں جملہ مسائل کا ذریعہ ہے۔ (محراب)

قُلْ لِّلْعَالَمِينَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَسَنَاتِ يُسَوِّغُ لَكُمْ ذِكْرَ اللَّهِ لَكُمْ أَجْرٌ
(سورۃ النور آیت نمبر ۳۰)

(آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی ٹھاپیں بچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لئے زیادہ فضائل کی بات ہے)۔

سلوک کی تعلیم کا عظیم باب

چونکہ وہ ملک میں نفس بصر (نگاہوں کو بچانے کا) بھی داخل ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ابتدائی طالعوں میں سے ہے، پس اس میں چاندیہ و انصاف کی طرف جانے والی چیزوں کی روک تھام ہے، یہ تعلیم سلوک کا عظیم باب ہے۔

محراب

ہر ایسی چیز جو فرد کو گناہوں سے قریب کر دے، وہ منحرف ہے، نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام نہ کرنا اور عورتوں سے طبعی میل جول، ان کے ساتھ ہر کامزادہ و پار میں کام کرنا اور ان سے زیادہ گفتگو کے شوق کا ہونا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی طرف لے جانے والی ہیں، اس لئے زنا کا راستہ بند کرنے کے لئے اس طرح کی ساری چیزوں کی ممانعت ہے۔

گناہوں کا راستہ بند کرنا، یہ تعلیم سلوک کے لئے بنیاد فراہم کرتی ہے، اس لئے ماہ سلوک میں زیادہ گفتگو کرنا، زیادہ میل جول رکھنا، دولت اور دنیا میں زیادہ وقت صرف کرنا، رادھیت اور وہ سلوک کے مخالف افراد سے تعلقات رکھنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، جو فرد کو رادھیت سلوک سے دور لے جاتی ہیں، اس سے سلوک میں اس طرح کی ساری چیزیں منسوخت ہیں۔ بدستحی کے لئے زیادہ جانا اور زیادہ وقت مصروف نہ کرنا ہے۔ (محراب)

وَلَا يَتَّبِعُنَّ رِجْسًا مِّنْ رِّجْسٍ أَنبَئُوا لَكُمْ
(سورۃ النور، آیت نمبر ۳۱)

(اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں سے)

اسرار کو گناہوں سے پوشیدہ رکھنا

اس کی تشریح ہے کہ زینت اسرار کو اس کے ماحول (یعنی چادر) سے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔

محراب

ماہ سلوک اور رادھیت میں طالب کو محبوب حقیقی کی طرف سے انصاف سے نوازا جاتا ہے۔ بہترین کیفیات، خواب اور کشف کے ذریعہ واضح دنیا کا سیر و سفر، اور اس سے واقعات کا اظہار اور وقت و کشف، وغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں محسوس حاصل ہوئی جتنی ہیں، انہیں وہ سلوک سے اسرار رادھیت کیا جاسکتا ہے، طالب نے اسے ضروری ہے کہ وہ محبوب سے ان اسرار کو گناہوں کے سامنے نہ ہونے دے، اس لئے کہ ایک قوی محبوب کے اسرار کو قائل کرنے سے محبوب ناراض ہو سکتا ہے، دوسرے یہ کہ چادر اس طرح کے حالات کو ذریعہ بنا سکتے ہیں، سو یہ یہ کہ اس سے دینی اور ناز پیدا ہو سکتا ہے، اس طرح ماحول سے میں اہل تصوف کی حیثیت متاثر ہوگی۔

طالب اس طرح کے حالات و واقعات اپنے دل سے سامنے بیان کر سکتا ہے، تاکہ دل کی طرف سے اس کی صحیح توجہ ہو سکے اور وہ طالب کو اس حالت کی نوعیت سے آگاہ کر سکے۔ (محراب)

وَجَعَلَ لِّلنَّاسِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا لِّلَّهِ وَلَیْسَ لِّلنَّاسِ عِندَ اللَّهِ عِشْرُونَ
بِحَسَابٍ یُّوزَنُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْخَلْقِ لَیْسَ لِّلنَّاسِ عِندَ اللَّهِ عِشْرُونَ (سورۃ النور، آیت نمبر ۳۲)

(جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز چاہئے ہے اور زکوٰۃ دینے سے غریب و یتیموں کی خدمت میں جلا نہیں کرتی، وہ اس دن سے دوسرے درجے ہیں، جن میں بہت سے دہا بہت ہی آنکھیں الٹ جائیں گی)۔

غریب و یتیموں سے ذکر سے غافل نہ ہونا

یہ آیت اصل سے زیادہ اشد اور علوت اور انجمن کی، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور محفل میں بھی علوت جیسی حالت کی ہے۔

تحریر

ذکر کا مکمل جب رائج ہونے لگا ہے تو دل و ذہن پر توجہ الٰہی کے اثرات غالب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ مابودر و درجے و درجے کے پادجوہریت میں سوئی، اور محفل میں بھی غلویت کی حالت موجود رہتی ہے۔ ذکر و فکر کے پادجوہریت کا یہ ایسا اثر ہے، جو سالک پر اللہ کا بہت بڑا نعم ہے، ایسا نعم جس کی قدر و قیمت سالک ہی جانتا ہے، اس نعم دین کے ہر کام میں ساری پیدا ہوتی ہے، ہر نعمتی سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا ہوتی ہے۔ (مرحب)

فہن تولوا لہنما علیہ ما غمیل وعلینکم ما غمیلن وإن تغفلوا
تغفلوا (سورۃ النور، آیت ۲۴)

(پھر اتر کر، اگر کوئی کروگے تو تجھ کو رکھ کر رسول کے ذمہ وہی ہے، جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، اور تیرے ذمہ وہی ہے، جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کرنی تو راہ پر چالو گے اور رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر چلنا دینا ہے)۔

دوری حقیر کرنے والے طالب کے درپے پڑنا مناسب نہیں

اس میں درست ہے کہ جو شخص خود اعراض کرے (یعنی شیخ سے دوری اختیار کرے) اس کے درپے ہونا مناسب نہیں، اس کا کام صرف تبلیغ کروانا ہے۔

تحریر

اللہ کی روحیت کی دنیا میں جہیں جہاں، یہ روحانی طب کی بڑے فصل خاص سے طور پر عطا ہوتی ہے، جو فراہم ہوتی ہے کہ یہ اثر و رسوخ میں "نے" اور پھر دوری اختیار سے دینے فرماؤں کی حالت پر، بڑے بڑے جانتے، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جی اللہ ہے یہ بار ہوتے ہیں، ان کو کئی کئی سے جاننے سے زیادہ غرض ہوتی ہے زیادہ رہنا، اس سے وہ عراض کرنے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، بہت دن کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے سے رو معصرت حقیر کر لیں، تاکہ انہیں زندگی کا حقیقی لطف و طاقت حاصل ہو سکے اور زندگی کے مسائل و مصائب کے سلسلہ میں ان کے احساسات میں پاکیزگی و بھڑکی پیدا ہو سکے، اور آخرت میں بھی ان کے لئے آسانی ہو، جب ان کی

اس آرزو کے پادجوہریت و ان سے دوری کی روش اختیار کرتے ہیں تو وہ نچیدہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی نچیدگی کا اصل سبب حیات دین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ (مرحب)

وإن یوقنوا فہملوا (سورۃ النور، آیت ۲۵)

(اور اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو راہ پر چالو گے)۔

مفتی ملت شخصیت پر دنیا و آخرت کے حقائق کا مکمل پانا

جو کوئی شیخ سنت ہوگا اس پر دنیا و آخرت کی تمام حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کو بے وقت سمجھ کر، آخرت کی تیاری کرے گا۔ یہ حاشیہ کا تسلیم ہے، جو حضرت حافظ عبد الرحیم رحمہ اللہ نے پیش فرمایا ہے حکیم الامت لکھتے ہیں کہ دین میں سے کہ اس میں شہدے کے مسائل و حقائق کی طاعت سے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، جو حیات کا حاصل ہے۔

تحریر

اللہ و رسول کی کھلم کھلا اطاعت کے نتیجہ میں دل کے دروازے کھلتے ہیں، اور دل میں حقائق و شعائیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے بندہ مومن پرانی و آخرت کی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں، اور دنیا سے مرعوبیت ختم ہو جاتی ہے، دینی دنیا کی قابل ذکر حقیقت پائی نہیں رہتی، فرما پر آخرت کی زندگی کا نظارہ غالب رہنے لگتا ہے، اس سے وہ اس منظر زندگی میں آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے، یہ سماجی شریعت پر عمل ہونا، اس کا نتیجہ حیات بن جاتا ہے، اپنے نفسی و طبیعتی اس کے طریقی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب دل پر دنیا کی کل حقیقت اور آخرت کی حقیقت واضح ہوتی ہے تو فرد اللہ کی ذات سے کمال طور پر یکسو ہو جاتا ہے اور وہ غیر سے پرہیز طریقی قطع ہو جاتا ہے، ہر وہ کام جس سے اس کا اللہ سے تعلق حائر ہوتا ہو، وہ اس کام سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ (مرحب)

وعد اللہ المؤمن آمنوا علیکم وعلیوالضالعات لیستعفیعنکم فی الآخرین
کما استعاف المؤمن من قبلہم (سورۃ النور، آیت ۲۶)

(تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور ایک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی)۔

خلافت و شیوگی اور خلافت باطنی

یہی حال ہے خدائے باطنی کا، یعنی منصب ارشاد ملک والقلب کا (یعنی دلوں کی بادشاہی کے منصب پر فائز افراد کا) وہ ایمان کامل اور عمل کامل سے عطا ہوتی ہے۔

تخرج

لیک ایک اہم کام کے نتیجے میں اپنا بیس حکومت حفظ فرمانے کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں
مسلموں سے ہے، جن کا قاتل ذکر حصہ (یعنی افراط ریاست کے قاتل ذکر حصہ) ایمان
وہیں صحت کا حامل ہو، اس کی زندگی کا حصول ہو، جن پر توحید ابرار آخرت کے رنگ غالب ہو،
اللہ و رسول کی اطاعت جن کا مقصد زندگی ہو۔

اس آیت سے دوسرا نکتہ جو حکیم الامت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی وادشہی کے منصب میں عداوت، دشمنی پر کاربند افراد کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہی رہتا ہے کہ انہیں ایمان کامل اور عمل کامل کی سعادت عطا ہوتی ہے۔

پہلی خلافت کے عہد میں بھی ایک حکومت مقرر ہوئی ہے، یہ حکمران کسی قوم پر
 تسلط اور بھان و اعمال مدار کے ملک کے راجع ہونے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، اس
 سے معلوم ہوا کہ پہلی خلافت کا حاصل ہونا نصرت، بلکہ ساری مشقتوں پر بھاری نصرت ہے،
 اگرچہ فوجی اقتدار سے گوید (روایتی) بادشاہت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، نصرت جو سختی
 کی نصرت ہے، دو آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لئے برسوں کے محامدوں کے
 ذریعہ نفسی قوت پر لکھتی قوت کو غالب کرنا پڑتا ہے۔

اس اعتبار سے دیکھ جائے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ دور میں عام طور پر ملے والی
 حاشیہ نگاری کا ہیئت ہرگز صحیح نہیں رہتا، اس کے اس لئے، اگر کھنگرے میں معمولی
 مجاہدوں کی ضرورت تھی ہوتی ہے۔ (عرب)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أُمَّةٍ جَامِعٍ
لَمْ يَلْهَوْا حَتَّى يُسْتَأْذِنُوا (سورة النور: ٢٣)

(ہیں مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور چپ رسوں کے پاس پیسے کام سے بنے جنت ہوتے ہیں۔ جس کے لئے جنت جنت کیا گیا ہے تو

جب تک آپ سے اپارٹ نہ ہیں، میں نہیں چاہتی۔

سازگاری کو مستغفل کام کی ضرورت نہیں

روح میں ہے کہ اسی میں (یہ بھی) اشارہ ہے کہ عرب کو مستقل کام نہ کرنا چاہئے۔

مخرج

صحابہ کرام، رسول اللہ ﷺ کی محبت کو غلط فہمی تک پہنچا دیتے تھے، اور ان کے دل کی دھڑکیں آپ کے لئے ساتھ دھڑکنے لگیں کہ ضروری کام سے فارغ ہوں تو آپ کی محبت میں جاؤں، یہ تمہیں آپ پہنچے گا، یاد آئے اسے جب معاہدہ اللہ کے محبت کے انعقاد کا آپ اپنے حق کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوشش کی محبت کے لئے میں کاش میں جہنم ہوتا ہے اور حق کے دے دیے ہوئے بہل رہا وہ خوب مختار کرتا ہے، ہر طرف وہ تکریم اور عکس مصطفیٰ کے مراحل سے گزرتا ہے، اور اللہ کی محبت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔

مرکز کے مستقل کام نہ کرنا چاہئے کا مطلب یہ ہے کہ سماجی طالب ذکر و فکر، تزکیہ و تربیت کے کام کو اولین ترجیح دیتا ہے، اس کام کے مقابلے میں اس کے دوسرے کام فوری حیثیت رکھتے ہیں، جب سالک کی نظروں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عزت کی ترویج کے لئے حق در اول نظر نہ رہی ہو، چاہتی ہے تو اس کی جملہ ضروریات کے لئے اللہ کا فیاض ہوتے ہوئے۔

حضرت شریف ہے کہ جو شخص ایک ہی فکر (یعنی اللہ کی محبت و یادداشت و اطاعت کی) فکر کو غالب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جملہ ضروریات کے لئے کافی ثابت ہوتا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی جو دنیا کی زندگی کو اہداف میں شامل کرتا ہے، اسے کوہِ نوحہ و شکس ہے اور اس کی راہوں میں بھٹکا ہوتا ہے۔

صاحبِ کرام نے اسی ایک فکر کو اپنے دل پر غالب کیا تھا اور اللہ کے رسول اور نبی
 تعظیمت پر عمل کیا، جہاں سرگرمیاں میں قنایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لب و لہجہ
 کو وہ دنیا میں اسلام کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے تو اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا
 عنہم کی بشارت بھی سنائی۔

سچا طالب جب تک اصلاح نفس، تزکیہ نفس اور اخلاص و تصفیہ پیدا کرنے کے کام

اس کو مہرا مہرا کر لیا ہے۔

راہ سلوک میں آہستہ آہستہ اشتقامت کا حاصل ہوتا

جس طرح دین کے قدم کا سول کو اگر دوچہ دوچہ ترتیب کے ساتھ ملحقہ سے کیا جائے تو اس کے ثمرات و منافع حاصل ہوتے ہیں، ابھی سلوک میں بھی ساک کو جو مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس میں ثبات و ثقلان ہوتا ہے، اس لئے آہستہ آہستہ سے پر ثبات نہ ہوتا ہے۔

تحریر

راہ سلوک کو صبر اور اشتقامت سے چلنے رہنے کی راہ ہے۔ غالباً اگر یہ پائے کہ اس کی یہی تعلیمت مجددی مہکم ہو جائے گی، اس کے لئے عرصہ پر قابو پانا سامان ہو جائے۔ اسے دوسروں پر مجددی قابو حاصل ہو جائے، یہ آرزو کی نہیں، عرفی میں مہارت کے حصول کے لئے اللہ کی یہ عطا ہے کہ وہ بتدریج حاصل ہوتا ہے، اس کے لئے عرصے تک محنت و مجاہد سے کام لینا پڑتا ہے، راہ محبت میں بھی اللہ کا یہی قانون جاری و ساری ہے۔ جو چیز مشقتوں سے ممتنع ہے، وہ مسئلہ قائم رہتی ہے، آسانی سے حاصل ہونے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی، پھر وہ مجددی رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ (مرتب)

اَللّٰهُمَّ فَرِّغْ لِيْ مِنْكُمْ خِلْفَةً مِّنْ الْعُلَمَاءِ (سورۃ طہ: آیت نمبر ۳۶)

(کیا آپ نے پروردگار کی اس قدرت پر کمرہ ساجے کو کیونکر (دور تک پہنچایا ہے)۔

ساک کو وصل کے آثار کا دکھائی دینا

جب ساک، طریقت میں چلنے پہلنے حاصل بننے لگتا ہے تو اس کو وصل کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں، جس پر وہ خود کو مجاہد و ذکر میں اور نیا وہ مشغول کرتا ہے۔

تحریر

مستطاب صوفی جب حیر و راز سے راہ سلوک میں چلتا ہے، شب و روز اس پر اللہ سے وصال کی فکر غالب رہتی ہے، اس کا دل، دنیا اور اہل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، ذکر، اہل و عیال، رخصت اہل نہ اس کی فکر بن جاتی ہے، محبوب سے فراق کا غم اسے

مجدد ہوجانے لگتا ہے، برسوں تک محبوب کے ذکر میں چلتے رہتا، اس کا معمول بن جاتا ہے، اس معاملہ میں وہ کرتا ہے، مگر اللہ ہے، اس طرح وہ چھٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تو ایک وقت وہ آتا ہے، جب اسے محبوب سے وصل اور قربت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ (مرتب)

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَمًا لِّمَنۡ اُوۡدَا اُنۡ يَّذْكُرۡ اَنۡ اُوۡلٰٓئِكَ هُمُ الْخٰكِرُوۡنَ (سورۃ الفرقان: آیت نمبر ۶۳)

(اور وہ ایسا ہے جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے، اس شخص کے لئے جو بھٹکتا چاہے یا شکر کرتا چاہے)۔

قبض وصال کے حالات میں محنت کا ہونا

راہ سلوک میں ساک پر قبض وصال (یعنی بے غمی و غری) کے مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں، ان میں بھی محنت ہے کہ جب حالت قبض ہوتی تو اسے آوارگی کا موقع ملے گا، اگر جب قبض کی صورت فتح ہو جائے گی تو شکر کا جذبہ موزون ہوگا۔

تحریر

جس طرح دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا سلسلہ جاری ہے، یا سردی اور سردی کے بعد گرمی یا گرمی اور گرمی کے بعد صحت کا سلسلہ ہے، اسی طرح راہ سلوک اور راہ محبت میں غمی اور اس کے بعد غم بے اصطلاح میں قبض وصال کہتے ہیں، غالباً قبض وصال کے ان حالات سے گزرنے پھر چارہ کار نہیں۔ اللہ نے راہ محبت کے سفر کو غمی و غم کے عجیب و غریب حالات و کیفیت سے آہستہ بنا دیا، جو غم راہ سلوک کے اس ارتکابی سفر سے یک حد تک سبب گذار، اس کے لئے، غمی کے متعلق حسن و در محبوب کے فرق سے غم کی آفات میں سوچاں رہے، اللہ کی طرف سے ایک ہی روشنی ہوئی جتنی رات کی کو نہ کی محبت اور قبض وصال کے حکیم و احسان و احسانات کے بغیر گذار، اس پر اسے احساس ہی کیا جاسکتا ہے۔

راہ سلوک کے سفر میں قبض (بے غمی) اور وصال (غمی و لذت) کے احسانات کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے، ہر طالب کو قبض وصال کے نہ فتح ہونے والے سلسلہ سے دوچار

ہوتا چلتا ہے، جس کی حالت جب شدید ہو جاتی ہے تو طاب ہے جس پر کرم محبوب کے سامنے آتا، وہی کرنے لگتا ہے اور اپنی دل کی حالت اور اس کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے، اس سے کرم کی بھلک دھلکے نکلتے ہیں، اس طرح بعض کی حالت اس کی شخصیت میں موجود انسانیت کے ساتھ کو توڑ دیتی ہے، جب یہ دل کی حالت اس پر طاری ہوتی ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ان کا سب سے زیادہ خوش نصیب قرار دیکھنے لگتا ہے، قنصل وہلے کے نمی، حالت میں وہ عرصے تک رہتا ہے، اور اسی سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔

محبوب حقیقی سے محبت کی یہ درمیان میں ہے، جس کے متوجہ میں مادی محبت کی بڑا ریاں، لاکھوں داستانیں بچھ چکیں، سالک آتش عشق سے گہرے ہوئے رہنے کی کا قائل و کاصر خوشی دلی کے قہر و اسرار میں اس طرح گزارتا ہے کہ اس کے لئے ایک ایک دل ایک ایک برس پر بھاری ہوتا ہے، وہ محبوب کا وہاں چاہتا ہے، جب کہ محبوب نے اپنے وصال کی قیمت روزانہ آتش عشق کے ہزار گتے سوئے لگا دیں، سے گزار کر راستہ قطع کرنے کے اصولوں سے اسے دست نہا ہے، محبوب حقیقی سے عشق محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے، اس لئے کہ محبوب کے بغیر انسان انسانیت کے دریاں سے آشنا ہو سکے، اور اس کے دل میں محبوب حقیقی کی قدر و قیمت اور احساس عظمت پیدا ہو سکے، ناممکنات میں سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت ہے، لیکن یہ چنانچہ عطا محسن کر پر دانے کی طرح فرد کو خدا ہونے کے سلیقے سے آشنا کر سکیں، دشوار تر بات ہے۔

محبوب کی پاہت ہے کہ فرد جس سے دور ہو تو اسے ہمہری مصیبت حاصل ہو، لیکن نفس سے متاثر نہ کرنا آگ کے دریا سے گزارنے اور اس میں جہل کرکند ہونے کے سے بنا، مگر چاہئے، اللہ نے یہ قیمت و دولت عظمیٰ اپنے دوستوں کی مستقل محبت و صحبت سے وابستہ کی ہے، اللہ کے دوستوں کو یہ سعادت عظمیٰ روزانہ عطا فرم کر تک موت کے سے حالت گزارنے کے نتیجہ میں ہی حاصل ہوتی ہے، اس لئے اللہ کے یہ دوست ظالموں کو یہ نعمت آسانی سے نہیں دیتے۔ (محراب)

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّقْتَوُونَ . (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۴)

(موسیٰ نے ان سے) (چادر گدوں سے) فرمایا کہ تم کو کچھ ڈانٹا ہوں، ڈالو۔

بعض بزرگوں کی بعض اوقات

مکرات پر چشم پوشی کا ہونا

بظاہر یہ عمل جادو کا فعل ہے، لیکن آپ کا قصود ان کے محرک کار کرنا تھا اور اس کا تعلق محرکے ظاہر ہونے سے تھا، وہی لئے آپ نے ان کو اس کے اظہار کا اذن دیا، جیسے زندگی (دلہ) سے کہا جائے کہ اپنے باطل کو مٹا کر دیکھنی پر دیکھ کر قائم کرو، غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے سامنے آئے کے بعد ان کا رویہ جائے، جس شخص بزرگوں سے بعض مکرات پر جو چشم پوشی مقول ہے، وہی طرح کا بعد ان سے اس فعل میں ہے کہ ان کا قصود کوئی دینی مصیبت ہوتی ہے، جو اس وقت عملی ہوتی ہے، جو بعد میں ظاہر ہو جاتی ہے۔

تحریر

ہاں اللہ کے پیش نظر افراد معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، فاسد معاشرے کے اثرات کی وجہ سے لوگ عام طور پر مختلف قسم کی گمراہیوں کے زریعہ ہوتے ہیں، اس طرح سے افراد کی اصلاح کے لئے بڑی عسکت کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ نبی اللہ کے یہاں دیکھا گیا ہے کہ ان سے پہلے مختلف جرحوں کے حامل فرد بھی تھے، نبی اللہ اور عالم افراد بھی۔ وہ ان سے ان عمل کے خلاف فوری طور پر راک توک سے کام نہیں لیتے، انہیں اسلئے ہوتی ہے کہ ان کے آگے دھبے سے ان پر پائیزہ اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے، اگر فوری طور پر ان کے مکرات کا رد کیا جائے گا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ فہمیدہ مدنی بھر اس کی امداد ہونا اشارہ ہوتا ہے، چنانچہ نبی اللہ کی اس عسکت عملی کی وجہ سے ہر دور میں نے یہ شخصیتوں کے حامل افراد کی امداد ہوتی ہے، اس دور میں بھی یہی ہے کہ یہ عسکت عملی مؤثر رہی ہے، لیکن نبی کی اس عسکت عملی کو دیکھنے سے جب سے حالات کو دیکھنے والے افراد اعتراض کی شرع کر دیتے ہیں، جو اکثر ظالمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اس دور کے ایک ہاں اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی غلطیوں پر ڈیڑھین کے بعض مرتبوں سکون کی تلاش میں آئے اور وہ غلطیوں میں کافی وقت رہتا چاہتے تھے، بزرگ نے ایک ہفتہ تک ان کا جائزہ لیا، ایک ہفتہ کے دوران ان افراد کو کافی سکون محسوس ہوا، بزرگ نے حیرت دین کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کی، جب بزرگ نے دو چار

ہر انہیں نماز کے لئے کیا تو وہ ٹالنا سے بھاگ کر چلے گئے، جب بزرگ کو ان کے بھاگ جانے کا علم ہوا تو کہیں دکھ ہو اور کہنے لگے کہ غور کرو ہونے سے پہلے اس پر وہی لگانے کی کوشش کی گئی، اگر وہ چند پلٹ مزید رہتے تو یہاں کے ماحول کے اثرات ان پر الٹ ہو جاتے۔ درود زود نماز پڑھنا شروع کر لیتے۔ (مرحب)

فَاللّٰهُ الشَّحُوْرُ سَاجِدِيْنَ فَلَاوْا اَمَّا بَرُوْتَ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوسٰى وَهَارُوْنَ
(سورۃ اشعرا، آیت نمبر ۳۶-۳۷)

(سو یہ پتھر) چادر اگر ایسے حشر ہوئے کہ سب جیسے میں گر جائے (اور پکار پکار کر) کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب عالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون (نصیب اسلام) کا بھی رب ہے۔

چند یہ اسے کا شہت

اس میں اثبات ہے چند ایسے کا جس کا بزرگوں کے کام میں کثرت سے ذکر ہے۔
تحریر

معصوم ہوتا ہے کہ جاودگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجروح کیا دیکھا کہ چونکہ ان کی نفرت میرے لیے رہی اور اللہ کی محبت نے انہیں ایک دقت اس قدر مجبور کیا کہ فرعون بھی ظالم اور قابض شخصیت کا رعب ان کے دلوں سے کھل گیا، اللہ سے محبت و مشاقت محبت کے حب کا یہی کرشمہ ہوتا ہے کہ اہل حق کی زندگیوں کی کاؤ پٹ جاتی ہے اور ان کی نگاہوں میں بس سے بڑا وہی حق شخصیت کسی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، بزرگان دین کے کلام میں اسی محبت پر سب سے زیادہ زور ہے، اس لئے کہ نفرت میں موجود جب جتنی محبت بیدار ہو کر رہا تھا کہ پھر ہوتی ہے تو فرد محبوب جتنی سے دعا داری کے اس مقام پر آ جاتا ہے، جہاں محبوب کی اطاعت و عبادت کے لئے وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے، اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، دین اور دلی دنیا کا رعب اور اس کی فکر مندی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔

اللہ کی جس محبت میں اس طرح کی خصوصیات موجود ہوں، اللہ کی جو محبت اس قدر عظیم تہذیبی کا باعث ہو اسے اہمیت نہ دینا اور اسے صوفیوں و اہل قرار و دنیا یا

طبیعت سے اس محبت کے میزان کا خاصہ ہونا، یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے اور معاشرے سے لگ بھگ ہر طبقہ کی غشیاتی ساخت کچھ ایسی بنی گئی ہے کہ اللہ کی محبت کی راہ کی طرف آنا تو درکار، اس محبت کی باتیں سننے سے ہی چڑا رہی بغیرت کا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔

اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ سے والہانہ محبت کے بغیر نفسی قوتوں اور خالص مادی قوتیت کے ماحول کے اثرات سے بچنا کمال تر ہے۔

اس دور میں سیاستدان ہوں یا کاروباری آفیسر، سرمایہ دار ہو یا تاجر، پروڈیوسر صاحبان ہوں یا صاحبان علم، لگ بھگ سب پر ایک ہی فکر غالب ہے وہ فکری دنیا کے چند دنوں کے مستقبل کی فکر ہے، یہ فکریاتی مادی ہوئی ہے کہ اس کے لئے ہر طرح کے جتن و کوشش کرے، پراپیگنڈا سے لے کر کامیابی، تحفہات کو، ہمارے، قوم کی پادلی اور اس کی قدرتی کی قیمت پر گراؤ پڑی جتنے کا جنوں ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے سارے ماحول طبقات کے مزاج کا حصہ بن گئی ہیں، یہ دراصل نتیجہ ہیں، اللہ کی محبت سے دوری اور اسے کوئی اہمیت نہ دینے کا۔

ہماری ملت کے لئے اللہ کی محبت کی راہ ہی نجات کی راہ ہے، اس سے باطن میں اپنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے، جو جس اللہ کی رضا کی خاطر مادی دنیا سے دستبردار ہونے پر بخوش آمادہ ہو جاتا ہے۔
اللہ کی محبت سے دوری و ہجرت کی روایں نے قوم کے سارے ماحول طبقات کو نفسیاتی عریض بھی بنا دیا ہے، ان کی کوئی کل درست نہیں رہی، ایک دوسرے کے خلاف بعض اور نفرت آخری حد تک پہنچ چکی ہے۔

ضرورت ہے کہ اس سلسلہ میں بزرگوں کی بات مان کر اللہ کی محبت کی راہ اختیار کی جائے۔ (مرحب)

فَالْوَا حِیْرُ اِنَّا اِنَّا زَیْنًا مُّطْلُوْنَ۔ (سورۃ اشعرا، آیت نمبر ۵)

(تو ستم پادگروں نے (فرعون کے جواب میں کہا) کہ کوئی حرج نہیں ہم اپنے خاکے کے پاس جا بیٹھیں گے)۔

عنایت کا جامع ہے۔

مفت

مقتل اہل اللہ کا جتنی کڑا رنگ غالب ہوتا ہے، جتنی اپنے آپ کو بیکوئی کر دینے کا احساس، بلکہ وہ اپنے آپ کو مومنوں کا بھروسہ اور محبوب مطلق کی قدردانی کا معنوی حق بھی ادا نہ کرنے والا سمجھتا ہے، وہ اپنے گناہوں اور غفلت میں گمراہی والی زندگی کے بارے میں کا پتہ رہتا ہے کہ اگر اس کا حساب ہوا تو وہ لڑا جائے گا، محبوب کی شانِ عظمت کے ظلم کی وجہ سے اپنی شخصیت میں جب ہی عیب پھر آئے ہیں، تو یہ عیب بھی اس کی تحریف کرنے کیلئے ہیں تو اس کے دل میں اپنے بد و ترسوئے کا احساس غالب ہونے لگتا ہے اور وہ محبوب کے سامنے خرسا ہونے لگتا ہے کہ میں کا بھروسہ کرنے کے باوجود افراد اس سے حسن ظن رکھتے ہیں، اس وقت وہ افراد کے اس حسن ظن کے حاملے سے دل ہی میں دیندہ عجب سے عرض کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس حسن ظن کو دیکھ کر اسے معاف کر دے اور آخرت میں اس سے آسانی کا حاملہ فرمائے۔ (مرتب)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا (سورة النور، آية ٤٣)

(اے مجھے چاہیے کہ میں اللہ کو محبت میں لے لوں اور (مرا حبیب میں) تجھے (اللہ کے ساتھ) لے لوں۔)

علم اور عمل کے سلسلے کا آخری وقت تک جاری رہتا

پہلا جملہ اسی قوت (صلاحیت) کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہر جملہ کی قوت کی طرف۔ یہ دونوں آپ (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام) کو حاصل تھے، یہاں کے طلب کرنے میں اشارہ ہے کہ رسالہ کو کسی بھی طرح نہ کمر بستہ رہا جاتے، بلکہ ہمیشہ طلب و ترقی میں گام رہے، لہٰذا اس میں توسیع بھی ہے تو ضابطہ ہوتا ہے اور وہ ہے کہ صاحبین میں ہی شامل ہو جائیں۔

اس شیعہ کا خدا، معصرت کا خدا صاحب نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ علم و عمل کی کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ جس درجہ کو چاہے لگتا ہے، وہ ہمیشہ جھکتا ہے۔

محرع

نہ کا طالب علم و معرفت میں جتنا آگے بڑھتا ہے، اسے گھسوں ہوتا ہے کہ وہ

علم و عمل و معرفت کے معاملے میں تو آپ تک زید کے مقام پر ہے، طالب حب انبیاء
رام واکار، ابیہ رام سے حد پتا ہے تو اس پر یہ اس طالب ہونے لگتا ہے
اس طرح، عمل و معرفت کے لئے کی کوشش میں مزید تیزی سے نکلتی ہے یہ
تھی کہ اس نے اس میں مزید اصلاح کرتی ہے، وہاں اگر محبوب سے عشق کرے گا
کے لئے وہیں معرفت سے اس حد و تجاوز کرے، پھر فضل سے اس کی بد حالیوں و مہ
کاپل کو صاف کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سالک کی حد پر کرنا ہے، بلکہ حقیقی
سالک کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک قسم میں خود نہ "ترکی" قرار دیتا ہے، وہ محبوب کے
لئے چلتا رہتا ہے، اس لئے کہ محبوب حقیقی سے ملنے کی ہر جگہ سے ممکن ہے۔ (عرب)

وَأَخْلَدْنِي مِنْ ذُرِّيَةِ جَنَّةِ النَّجْمِ. (سورة الشعراء، آية ٨٥)

(اور مجھ کو جنتِ فہیم کے مستحقوں میں کر۔)

جنس سے ہے نیا زانہ روٹس پر حقیقت

یہاں ان لوگوں کی تردید ہے، جو بڑی بے نیازی سے کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی طلب نہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی طلبہ حال کی خاطر کہے تو یہ فرمودہ ضرور ہے۔

تشریح

اللہ کی ناپیدیت جسے ہم بھی ہوگی اس لئے ہندو مت میں جس سے بے نیازی کی روش اختیار نہیں کر سکتا، ایسا صوفی جن کا ذہن تقییدت کے شدہ زیر اثر ہوتا ہے، وہ چلی شقیقت سے حساس سے بھی معذور ہوتا ہے۔ اسے اس معاملہ میں معذور سمجھ جائے گا، جس کے حوالے سے ال عرب سے صوفیہ کی ذات کی شقیقت شقیقت سے زیادہ نہیں ہوتی، جتنی صوفی کو جس سے اس نے منسوب ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کا عباد ہوگا، نہ کہ جسے بذات خواص تصور ہوتی ہے، منسوب اس اور جہ ہے، روش اختیار کرتا ہے، وہ حالت معذوری کی وجہ سے قابل سفاقی ہے، اس لئے کہ حالت کرنے اس کے شعور کو مٹا کر دیا ہے۔ (مترجم)

قَالَ رَبِّیْ اُعَلِّمْنِیْ مَا تَعْمَلُوْنَ (سورة النحل: ٦٨)

(شعیب) بولے کہ تمہارے اعمال کو میرا رب خوب جانتا ہے۔

کرامت کے صدور کا اللہ کے علم سے ہوتا

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کرامت اہل اللہ کے اختیار میں نہیں۔

تخریج

کرامت، صوفی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ بات اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مکتبت جب اس کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو صوفی سے استفادہ کے ساتھ مسابقت کے جائیں یا کوئی مکتبت مقصود ہوتی ہے تو صوفی سے کرامت کا تصور ہوتا ہے، حقیقی صوفی کا دل کرامت میں چلتا، اس سے کہ وہ اپنی برائی کی شہرت سے ڈرتا رہتا ہے۔ (مرحب)

لَعَزَّوَعَا فَاَصْبَحُوا سُامِئِينَ (سورۃ اشعر، آیت نمبر ۱۵)

(اور انہوں نے اونٹنی کو بار ڈالا پھر جب آچار غراب کے نمودار ہوئے تو اپنی حرکت پر ڈانٹیاں ہوئے)۔

گناہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی کا ہونا بھی ضروری ہے

تکبیر الامت کے انخلا اس طرح ہیں، ان کی اس عداوت کے نافع نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے فعل (گناہ کی) صفائی ایمان سے نہیں کی، اس سے معلوم ہوا کہ توبہ میں طبعی عداوت کا ہونا کافی نہیں، بلکہ عقلی عداوت بھی چاہئے۔

موفق عبدالرحیم صاحب نے حاشیہ کا مطہر اس طرح طبعی فرمایا ہے۔

جب کسی گناہ سے توبہ کی جائے تو اس کی صفائی بھی کی جائے، مثلاً اطاعت الہی میں سستی ہوگی سو تو پوری تدریج سے اس میں مشغول ہوا جائے، اُمر موقوف رہے، میں ہی بیش کی ہے تو انہیں ادا کرے یا معاف کرے، اور صرف طبعی طور پر کسی کے کہنے پر گناہ نہ چھوڑے، بلکہ ذاتی طور پر بھی اس گناہ سے توبہ کرے۔

تخریج

گناہ سے توبہ کے بعد اگر اس کی صفائی کی صورت بھی پیدا ہو تو اس سے نیک کی راہ

پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا زیادہ فضل اور اس کی توجہات شامل ہو جاتی ہیں، مثلاً ذکر میں سستی واقع ہوگی، اس میں ناغہ ہو گیا تو اس کے نتیجہ میں قلب پر تاریکی پڑ جائیگی (برگناہ قلب میں تاریکی پڑے گا، یہ جتنا ہے) تب توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی کی صورت یہ ہے کہ ذکر کی مقدار بڑھائی جائے اور چھوٹ جانے والا ذکر بھی کیا جائے، تاکہ نفس کو یہ عمل شائق کر دے، اور آئندہ وہ اس طرح کی حرکتوں اور غفلتوں سے باز آ جائے، اسی طرح اگر کسی فرد سے قصور ہوا ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی طلب کی جائے۔ (مرحب)

مَوْلٰی مَعَ الْبُورُوحِ الْاَوْھَمٰی عِنِّی لَیْلَکَ لَیْلَکُمِنْ مِّنَ الْمَظْہَرِیْنَ (سورۃ اشعر، آیت نمبر ۱۸۳-۱۸۴)

(اور ان کی (ایک) مانند افریقہ (جبرائیل) کے گزرائے۔ تمہارے دل پر تو مجھے تم آدھیں گوا اللہ کی عذاب کی خبردار کرنے والوں میں سے ہو)۔

اولیاء کو ظاہری بھارت کے ساتھ ساتھ باطنی بصیرت کا حاصل ہونا

اولیاء، اللہ کو خداوندِ ذات و عبادت کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی بصیرت و بصارت سے بھی نوازا جاتا ہے، جس سے ان پر درود بھیجتا ہوتا ہے، اور اسرار و حکم کو دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے ایمان میں اور زور دہرتی ہوتی ہے۔

تخریج

اہل اللہ کے علم کا مرکز قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں میں موجود اللہ کی تجلیات بھی ہوتی ہیں، دل جب پاک و صاف ہو جاتا ہے تو دل پر قرآن و سنت میں موجود افکار کا درود ہونے لگتا ہے اور اہل اللہ کے دل کو علوم سے آشنا کیا جاتا ہے، جس سے عام طور پر عقل قاصر ہوتی ہے، عالم، دینی پنکھ جیواں کے در پیر کو نفس کی برحق سے بڑی حد تک آزاد کر چکا ہوتا ہے، اس لئے اس کے دل پر عجیب و غریب معارف و حقائق کا درود ہوتا رہتا ہے، دینی معاملات اور زندگی کے مسائل میں اس کی رائے کی صحت کے امکانات قوی سے قوی تر ہو جاتے ہیں، اسے مکتبہ، بصیرت اور قرابت عطا کی جاتی ہے، اس کی ذکاوت حس بڑھ جاتی ہے، وہ پنکھ نفس قوتوں اور شمس کی ہزار ہا داراوت

مجھ لیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جلی کو ایک عام آگ سمجھ لیا، نہ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی جلی تھی۔

تخریج

کشف کی حقیقت کو سمجھنا بعض اوقات بہت دشوار ہوتا ہے، بالخصوص مبتدی یا متوسط صوفی کو بہتر کشف ہوتا ہے وہ اللہ کے عہد کا شہرہ دار ہے، کشف کی حقیقت یا نوعیت محدود کرنے یا مزید کشف کی ضرورت اور اس سے احتیاط میں بہت وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، اصل چیز اگر میں استقامت سے، اگر یہ استقامت حاصل ہو جائے اور ایک بھی کشف حاصل نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر حالت ہے، اس لئے کہ کشف کی صورت میں مبتدی یا متوسط طالب نے توبہ کر کے نما شروع ہونا پڑتی ہے۔ (مرتب)

إِنِّي لَا يَخَافُ لَذِي الْفُتُولُوتِ. (سورۃ اہل، آیت نمبر ۱)

(اے موسیٰ اور تمہارے حضور میں پیغمبر ڈر نہیں کرتے)۔

تقویٰ کے نتیجے میں غیر اللہ کا عمل جانا

انبیاء اللہ کے غیر سے نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ ان پر اللہ تقویٰ کا خوف غالب ہوتا ہے (لہذا ان کی حالت کی وجہ سے) ایسے ہی، جو کوئی چاہتا ہے کہ اسے غیر اللہ کا خوف خوف نہ ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ کی پکار اور خطاب سے ڈر کر زندگی گزارے۔

تخریج

اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر مبتدی ایسی چیز ہے، جو بندہ مومن کو دنیا کے خوف و ہراس سے بلند کر دیتی ہے، آخرت کے خوف کی وجہ سے بندہ مومن پر یہ فکر غالب رہتی ہے کہ آگ میرا انتظار کر رہی ہے، زندگی کے یہ کلمات جو مجھے ملے ہیں اس لئے ملے ہیں، تاکہ ایسے اہل کردہ، جس سے اس آگ سے بچاؤ کی صورت پیدا ہو، اللہ کے عہدہ کا خوف بندہ مومن (بل لہ) کے ہوش و حواس اڑا دے کہ موجب بن جاتا ہے، جس کوئی آخرت کے حسد میں حسدیت کی یہ حالت ہو، اسے اپنے لئے اور خوف کیا کر سکتے ہیں، اللہ اور آخرت کا خوف ہی وہ چیز ہے، جو فرد کو دنیا کی حسدیت سے بلند کرنے کا ذریعہ ہے،

اگر فرد پر اس کلمہ کا اعتقاد ہوتا ہے کہ لئے دنیا کے سارے مسائل آسان ہوں گے، اور دنیا کے معاملے سے اس کی ساری فکر تھی اگر ختم نہ بھی ہو تو حد اعتدال میں ضرور رہے گی۔ (مرتب)

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كُلِّ مَخْضَرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُتَضَرِّينَ (سورۃ اہل، آیت نمبر ۱۵)

(اے دونوں) (داد دے اللہ علیہ السلام اور طہران علیہ السلام) نے کہ ان کے تمام تخریب اللہ تعالیٰ کے لئے ضرور ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔

کامین کی حالت بھی تخریب و تہول سے خالی نہیں ہوتی

کامین بھی ایک حالت پر فکری رہتے، بلکہ ان میں بھی اتنا چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، بھی تو اپنے آپ کو نکل ممدہ خیال کرتے ہیں اور کبھی بے تمام کیا، نہ کون دیتے ہیں، اور ان کمالات کا گہوارہ فر و عوار سے خور پر نہیں ہوتا، بلکہ گہوارہ تنکیر سے خور پر ہوتا ہے۔

تخریج

کامین کے حالات میں تخریب و تہول بشرط کا ذرا نتیجہ ہے، بڑے سے بڑے جلی اللہ بھی کیفیت میں اس حد اور اس حد سے تخریب و تہول خور پر ہوتا، چڑھاؤ کے حالات سے محفوظ نہیں رہتا، البتہ ان کے حالات میں تخریب و تہول کی نوعیت کا ہوتا ہے، کتب کے حواشی میں شہادہ ہوتا ہے، کامین اگر اپنے گہوارہ سے اپنی طبیعت کی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے قصود جانوں میں ادنیٰ مضائقہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ بے گہوارہ صفات پر نار کرنا چاہئے، کامین پر بعض اوقات خوف کی حالت، زیادہ غالب ہوتی ہے، حالات میں تخریب اللہ کی سخت ہے، دن کے بعد رات کا آنا، سوزی کے بعد گرمی کا آنا، صحت کے بعد بیماری کا آنا، ان ساری چیزوں میں شکستیں چاہیہ ہیں۔ (مرتب)

وَحَلَّلْنَاهَا وَلَوْ مَا يَسْتَضِلُّونَ لَشَفَّسَ مِنْ قُوْنِ الْيُودِوسِ لَهُمْ الشَّيْطَانُ اُتَعَالَاهُمْ فَهَلَّتْ عَنْ الشَّيْطَانِ لَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (سورۃ اہل، آیت نمبر ۱۵)

(میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھڑ کر آتش کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اہل کو ان کی نظر میں مغلوب کر رکھا ہے اور ان کو رواج سے روک رکھا ہے سو وہ رواج پر نہیں چلتے)۔

چاندوں اور چاند پہنہ میں ایک صلیب مثل و حضرت کا ہوتا

بدھ کی یہ عکس اس پر دلیل ہے کہ چاندوں اور چاند پہنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے موافق اپنی مثل و حضرت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جس سے وہ اشیاء کو سمجھ اور پہچان سکیں۔

خروج

چاندوں اور چاند پہنہ سب میں ان کی طبیعت و ضرورت کے مطابق مثل و شعور موجود ہوتا ہے۔ اس شعور کی وجہ سے وہ زندگی کی بات کے لئے کوشاں رہتے ہیں، اُمران میں شعور نہ ہونے کی زندگی مشکل ہو جائے، بدھ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مشرک قوم اور ان کی بادشاہ خاقان کی اطلاع دینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چاندوں میں کافی زیادہ شعور ہوتا ہے، لیکن نہ تو شعور حاصل ہے، نہ شعور کفایت میں کسی اور کو حاصل نہیں، اس شعور کی وجہ سے ہی وہ اعمال کے جوہر ہیں۔ (مرتب)

وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ عَتِيقًا وَلَا نَكْرًا هُنَّ حَبْلٌ مِّنْ مَّحْمُودٍ (سورۃ اہل، آیت ۷۰)

(اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ شرابی کر رہے ہیں، اس سے غصہ نہ ہوں)۔

دلت و صلیبت اور لوگوں سے راجے میں اختلاف سے کام لینا

جو دلت و دارشاد کے فریضہ میں مشغول ہو اور اس کی بنا پر لوگوں سے میل جول رکھنا پڑے تو اس میں بھی مہارت و دی اور اختلاف سے کام لینا چاہیے۔

خروج

دلت و صلیبت پر قائل فرد کو اس کام میں اختلاف قائم رکھنا ضروری ہے، ہر وقت لوگوں

سے ملنا، دلت و صلیبت یا گفتگو کرتے رہنا، ہر وقت دوسروں کی اصلاح کی ضرورت کا ہونا، یہ اختلاف کے مٹانے کے لئے اس سے دل و دماغ کی تسکین میں اضافہ ہوتا ہے، دل و دماغ کی غذا ہی محبوب کا ذکر ہے، جب غیر معمولی مصروفیات کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، تو ایک طرف افلاس و افسوس میں فرق واقع ہو جاتا ہے، دماغ دل میں اضطراب پیدا ہوتا شروع ہو جاتا ہے، بس اہل اللہ پر ہر وقت ذکر کی کیفیت غالب رہتی ہے، یہ کچھ سحر کیفیت ہوتی ہے، تاہم اللہ کے بندوں کو ان کی اصلاح کے لئے دلت دینا بھی ضروری ہے، ورنہ خداوند شرم کی اصلاح کامل ہی طرح حاشا ہوگا۔ (مرتب)

فَوَعُكُنَّ عَلٰی اللّٰهِ اِنَّكَ عَلٰی الصَّحٰفِ الْمُنٰثِرِ (سورۃ نمل، آیت ۹۰)

(سو آپ اللہ پر توکل رکھئے پتھیرا آپ صریح حق پر ہیں)۔

حق پر قائم ہونے سے ہر طرح کے سکون کا حاصل ہوتا

ہر طرح پر قائم ہونا ہے، نہ کار و بار یا ناکل مضمت ہونا ہے، نہ میں کسی قسم کا شبہ داتی نہیں رہتا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہ توکل و مجرد روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو حق پر قائم نہیں ہوتا اس کے دل میں روز بروز دوسرے دشمنات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

خروج

حق پر استقامت سے قائم رہنے والا فرد دینی اور دنیائی سکون سے مرہون ہوتا ہے، ذکر و محبت سے مجاہدے اور شریعت پر استقامت کی سی پختی حالت کو مستحکم سے مستحکم کر دیتی ہے، ایسے افراد کا اللہ کی ذات پر یقین میں مضبوطی ہوتی ہے، انہیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں کہیں ہوتی، وہ سکون، سہمت اور عداوت کی سی حالت میں رہتے ہیں، جسے افلاس میں بیان کرنا مشکل ہے، جب کہ ذکر و محبت، انفسانہ اطاعت سے محروم افراد اکثر پریشان رہتے ہیں، ان کا دل ہر وقت اضطراب سے دوچار ہوتا ہے، اس طرح ان کے لئے یہ زندگی ایک طرح سے عذاب بن جاتی ہے۔ (مرتب)

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْغَوٰییَّ وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَمَ الدَّاعِیَّ اِنَّمَا وَلَوْ كُنْتَ مُنْقَلِبًا (سورۃ اہل، آیت ۹۰)

(آپ مردوں کو نہیں بنا سکتے اور نہ بہرہوں کو اپنی آواز بنا سکتے ہیں (خصوصاً) جب کہ وہ چننے بھیر کر جاں دیں۔)

چاہت کا شلج کے چند میں نہ ہوتا

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ چاہت شلج کے چند میں نہیں، جیسا کہ بعض جاہلوں کا زعم ہے۔

تحریر

شلج کا کام معدن کے سے کوشش کرنا ہے اور کسی کام میں اپنی رنجی حرق کرتی ہے، چاہت دینا، اللہ کا کام ہے، اللہ تو سب کو چاہت دیتا چاہتا ہے، لیکن جو محرم افراد طلب چاہت کی استعداد کو نہ پہنچ کر پہنچے ہیں، فلان عامل کے پاس اثرات کی وجہ سے فطرت علیہ کو بڑی حد تک متعطل کر چکے ہیں اور کسی بھی صورت میں چاہت پر آسانی تک پہنچتے، انہیں اگر بدعت دنی بھی پائے تو وہ چننے بھیر کر جاں دیں گے، جو زمین دوا استعمال کرنے کے لئے تیار ہی نہ ہو، اس کے چند میں دوا والی دینے کے باوجود وہ دوا کو مد سے نکال دیتا ہو، اسے صحت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔

چاہت کی جیٹی شرط طلب کا ہونا ہے۔ دوسری شرط اس کے لئے وقت لگانا ہے، تاکہ چاہت دال مزاج نہ رہتا ہو تاکہ۔

موجودہ دور میں قاسمہ دوس کے برہدست اثرات نے افراد کو عام طور پر دین کی راہ پر گامزن ہونے اور ترقی نہیں اور چاہت کے سلسلہ میں فکر مند ہی اور آپ کو ختم کر دیا ہے۔ (حرب)

إِنَّمَا سُوْرَتُ لَنْ نَأْخُذَ بِهَذَا الْبَلَاءِ الَّذِي سَوَّاهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. وَفُتُوْرَتُ أَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْمُتَلَبِّسِيْنَ (سورۃ اہل، آیت ۹۱)

(مجھے بھی غم ہوا ہے کہ میں اس خبر کے مالک کی عبادت کیا کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور سب چیزیں اسی کی ہیں اور مجھے یہ غم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار رہوں۔)

فیض کا اللہ کی طرف منسوب ہوتا

یہی وہ دین ہے اس پر کہ فیض کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اپنے

چاہدہ عمل کی طرف منسوب نہ کرے۔

تحریر

طالب کو چاہدوں کی توفیق کا حاصل ہونا، انسانی حادثات کا عطا ہونا، پاکیزہ کیفیات کا حاصل ہونا، حالت اعتدال کے وقت برداشت کی نعمت کا عطا ہونا، صنایع احوال کی استعداد کا حاصل ہونا، اللہ کے بندوں سے محبت کا ہونا، یہ ساری صفات در یہ سارے فیض و بہکات اللہ کا خاص فضل ہے، اس چیز کو اپنے چاہدوں کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں، یہ عاجزی کے معانی ہے، اس سے محبت کے طلب کا فطرہ ہے اور خود پر ناز ہونے کا امکان بھی ہے، اس لئے اس معاملہ میں احتیاط ضروری ہے، اگر طالب کے لئے اس کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا، کرنا ضروری ہو تو یہ کہنا ہی ہے کہ نہ سے حاصل سے مجھے یہ نعمتیں حاصل ہیں، اس سے ناز و تکبر کے جراثیم کی روک تھام ہوتی ہے۔ (حرب)

وَضَوْءُ أَنْ تَشْنُ عَلٰی الدُّنْيَا اسْتَغْفِرُوْا لَهَا الْأَرْضُ وَنَحْمِلُهَا الْبَلَاءُ وَنَحْمِلُهَا الْوَابِلِيْنَ (سورۃ القصص، آیت ۵)

(اور ہم کو یہ سطور کہ جس کو توں کا زمین (مصر) میں درمگن جا رہا تھا ہم ان پر (دنیوی و دینی) احسان کریں اس کو (دین میں) بخشید جائیں اور دین میں اس کو (حک) کا مالک بنادیں۔)

تو سب سے فوائد نہرت

جو کوئی اللہ کے لئے غور و فکر کا چھوڑتے ہوئے تراضی اختیار کرے گا، اسے نہ تعالیٰ عزت کی چٹھیاں تک پہنچا دیں گی اور عزت کی بنا پر تیری پٹی دوس کے لئے منتقلی فی الدین ہوتا ہے۔

تحریر

اللہ تعالیٰ دین پڑھتے ہیں کسی قوم کو دین دہاویوں تو اس کے لئے حالت سازگار بنادیتے ہیں، مگر یہی قوم کو سر فرازی عطا کرنے کے لئے سب سے پہلے آزمائش کے ذریعہ اس کو محکم کرتے ہیں اور اسے اس قابل بنادیں کہ وہ اس مقام پر فائز ہو سکے۔

موجود ہے، ایسی معافی جودہرچر اس دور میں عام ہوگئی ہے، وہ فرد، فرد کی بہت ساری راتوں، غلطی، جہنمی کیفیتیں، باروں کا موجب بن جاتی ہے، اس لئے کہ معافی سرگرمیوں، دل و دماغ کو اس کی مطلوبہ تہہ پہننے کی راہ میں رک رکھتا ہے اور شخصیت کا تدارک بڑھتا ہے۔ (مرتب)

وَنَجْعَلُ لَّكُمَا شُطْرَانًا فَلَا يَصْلُوهُنَّ لِئَلَّا يَأْتِيَنَّاهُمَا وَمِن أَمْعَانِ
الْقَالِيَيْنِ (سورۃ القصص، آیت نمبر ۳۵)

(اور ہم تم دونوں) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو خاص شریعت عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی، ہمارے چھوڑے گئے کہ چاکر تم دونوں اور تمہارا بیچ راہی کار ہوگا، غائب رہو گے۔

اہل اللہ کو جیت کا عطا ہوتا

اس میں داورت ہے کہ اہل اللہ کو مخاطب ایک شان جیت عطا ہوتی ہے۔

تقریب

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے عالمی شان جیت عطا کی تھی، اہل اللہ کو بھی اسی جیت کا کچھ حصہ عطا ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لئے فدا کر رہتے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی دین کی خدمت کے لئے وقف کر چکے ہوتے ہیں۔

اللہ کے ذکر میں عداوت، اخلاص، نصیحت، سبب نفسی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے اہل اللہ دوسرا سے نرالی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ایک طرح کی خوشبو نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جو بھی حدیث سے ان کے قریب ہوتا ہے وہ اس خوشبو کے اثرات محسوس کرتا ہے، اہل اللہ کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے، جس میں نصیحت غالب ہوتی ہے، ان اسباب کی وجہ سے ان کی شخصیت بہت زیادہ سادہ ہوتے ہیں اور جود شخصیت کی حامل ہوتی ہے، اللہ اپنے دوستوں کے لئے لوگوں کے دل میں رعب ڈالتا ہے۔ (مرتب)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَرَادَ الضَّلَالَةَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْغُفْلَانِ (سورۃ القصص، آیت نمبر ۵۶)

(آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے)۔

ہدایت کی توفیق کا اللہ کی طرف سے عطا ہوتا

یہ مرتب ہے اس میں کہ ہدایت کسی کی قدرت میں نہیں، جب بھول چلا کا گمن ہے کہ کٹا کال جس کو چاہے اپنی نصرت سے واصل ہوتا کر دے۔

تقریب

حضرت عیسیٰ، حضرت ابو طالب کے بارے میں بہت زیادہ غرضمندی تھی کہ وہ ایمان قبول کر لیں، حضرت ابو طالب نے اپنی مدد سے آخر وقت تک آپ کی ہر گھنٹہ مدد کی۔ اس میں منظر میں یہ بت ہم سب کے لئے فخر ہے کہ یمن کی دولت اللہ سے فضل خاص کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور اس دولت کے آخر وقت تک برقرار رکھنے کے لئے مسلسل مدد توفیق سے دعائیں دیکھنے دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دین اور اہل دین کی مدد و نصرت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اہل کی گمراہیوں میں ایمان و یقین کا مستحکم سونا دھند ضروری ہے، اس دور میں ایک شخصیت جسے دین کی نصرت کا جذبہ تو کسی حد تک موجود ہے، لیکن ایمان و یقین کے گہرائیوں کے حصول کا وہی عشق نہ رہا۔

ہدایت دینا، یہ اللہ کا فضل خاص ہے، تاہم اللہ نے ہدایت کا مطلب اور مہم دوں سے وابستہ کیا ہے، اگر ہدایت کی حقیقی طلب موجود ہو تو سر پر تک رسائی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر بظاہر کے لئے مہم دوں کا ذاتی عشق بھی پیدا ہوتا ہے، اگر فرد میں طلب موجود نہ ہو تو اہل اللہ کی کاوشوں کے باوجود ہدایت کی راہ پر گامزن ہونا مشکل ہوتا ہے، ہدایت دینا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جو شخص نصرت سید کے نزاع کو سنبھال کر چکا ہو وہ ہدایت کا اہل ہو، دوسرا ہدایت ہے۔ (مرتب)

فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ وَأَسْرَعَ وَعَمِلَ صَالِحًا لَّحْسَىٰ لَأَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْعَلِينَ (سورۃ القصص، آیت نمبر ۶۷)

(اور جو شخص قتل کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا کرے تو ایسے لوگ مسیح

ہے کہ فارغ پانے والوں میں سے ہو گئے۔

تیس جہاں سے اللہ کی
رضا مندی کا حاصل ہوتا

اس میں مقصود کے حصول کو تیس جہاں سے دیا فرمایا گیا ہے، پہلی چیز گنہگار کا ہونا ہے (یعنی قلب، بد کی طرف متوجہ ہو) یہ تو یہ ہے، دوسری چیز عبادت کی صحت ہے اور یہ ایسا ہے، تیسری چیز اعمال کی اصلاح ہے، جس سے آپت میں سارے سلوک کی جامع ہے۔ اس حاشیہ کا حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نے بہت موثر طور پر بحث کیا ہے۔ (ذیل کا حاشیہ اچھی سے ملاحظہ فرمائیے)

فرد تین چیزوں کا خیال رکھ کر زندگی گزارے تو جن ثمار اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، جو کہ مقصود مقصود ہے، (۱) سب سے پہلے اپنے مقاصد کو ہر قسم کی حائلوں سے پاک رکھے، اس کے لئے کہ میں درہم کی ہنگی برداشت نہیں۔ (۲) اپنے اعمال و قصبات کو سادہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ڈھالے، کیونکہ اس سے بہترین زندگی کا تصور ممکن کی جا سکتا۔ (۳) اور اگر خدا عزوجل اس دواں صلی سے بے جا جان بوجھ کر (غلو یا حسد میں) کوئی گناہ عائد ہو جائے تو فوراً توہم کر کے اس گناہ کو چھوڑ دے اور آنکھ نہ کر کے اس گناہ کو دیکھنا اور دیکھ کر کہے کہ اس کی دنیا بھی جنت کا حشر نہیں کرے گی۔

تحریر

یہ بحث جیسے خود مفصل بحث ہے، اس کی مزید تحریر کی ضرورت نہیں، البتہ یہ کہنا ضروری ہے کہ تین چیزوں کی وجہ سے فرد میں جو سروسروسات حاصل ہوتی ہے، وہ ایسی ہے، جس پر ساری دنیا کی نعمتیں قربان کی جاسکتی ہیں، لیکن اوریت کی بات ہے کہ مرد اور میں انسانوں کی اکثریت باوریت اور ہادی راستوں سے ہٹ کر ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ اس اور میں تو باوریت کے غیر معمولی غلبے اور غلبہ میں موجود مادی کائناتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کی غلبہ نہ اطاعت کی راہ پر آتا نہ صرف یہ کہ دشوار ہو گیا ہے، بلکہ اس سے وحشت و بیزاری پیدا ہو گئی ہے۔ (محرر)

لا تَقْرَحْ إِلَى اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْقَرَحَ. (سورۃ القصص، آیت نمبر ۶۷)
(تو آزار مت دے، واقعی اللہ آزارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔)

واردات پر فرماں ہونے کے بارے میں

اسی طرح (یعنی احوال و واردات کو اپنی طرف منسوب کر کے، اس پر فرماں ہوتا مذموم ہے، اگر کشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے، اس پر غور ہو تو وہ مضبوط ہے۔
تحریر

دلو سلوک میں چلنے ہوئے طاہروں کو کیفیت و واردات کی ایک نئی رنگی عطا ہوتی ہے، جس کا طریقہ سے دہر تصور بھی نہیں ہو سکتا، جس عاقبت کیفیت کا پیدا ہونا ہے کہ دل پر جنت کا حشر طاری ہونے لگتا ہے، اس سے بڑا غوثی دست کے سوا کسی اور عاقبت ان کے شیعہ دل کے تہذیب میں سادہ پر اپنی صحت اور اسرار کی تحفہ کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔

اگر طالب نے برداشت نہیں کی کوشش نہیں کی تو اس کی یہ کیفیت پختہ ہونے لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھ کر، اپنی اصلاح سے بے پروا ہونے لگتا ہے اور دوسروں کی تربیت کے مقام پر غافل ہونے لگتا ہے، اس طرح وہ صوفی طریقہ کے پردے میں فساد فی الارض کا رعبہ بنا رہا ہے۔

ایک حکیم وہ ہوتا ہے، جو مال و دولت اور منصب سے پیدا ہوتا ہے، جس کا آیت میں ذکر کیا گیا، وہ راہگیر ذکر و فکر کے عبادوں کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی کیفیات و واردات سے پیدا ہوتا ہے کہ سادہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے جس بات سے حاصل ہوئی، اس طرح وہ اپنے آپ کو اپنے پیچھے سے بھی بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اللہ جسے پس و پیشوں کے اس طرح کے صلوں سے بچالے۔ آمین (محرر)

بَلِّغْكَ اللَّهُ نَارَ حَرَّةٍ سَجَلُهَا لَيْلُنَا لَا يَمُوتُونَ غُلُوْهُنَا، الْأَوْصَالُ
فساد (سورۃ القصص، آیت نمبر ۸۳)

(آخرت کا گمراہی ان لوگوں کے لئے غصہ کرتے ہیں، جو دنیا میں نہ بڑا بڑا چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد کا چاہتے ہیں۔)

آخرت کے گھر کا ٹکڑا اور فساد سے

بچنے والوں کے لئے ہوگا

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح گناہ، آخرت کی (پتھری یا راویں) رکاوٹ ہیں اور فساد سے بچی مراد ہے اسی طرح عکبر بھی آخرت (کی راہ میں) حائل ہے، اور طے سے مراد بچی ہے، اسی لئے اہل طریقت (اہل تصوف) جتنا اہتمام گناہوں کو چھڑانے کا کرتے ہیں، اتنا ہی عکبر سے بچاؤ کا بھی کرتے ہیں۔

تخریج

قرآن کی یہ آیت بڑے عطاؤں کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم سب کو سنبھالنے کا موقع فراہم کرتی ہے، فرما دیا ہے کہ جو فرد دنیا میں بڑے کام میں مبتلا نہ ہو، فساد کرتا چلتا ہے، آخرت کی ادنیٰ رنگی کا خود توجہی کے لئے ہے، آخرت میں جنت کی سعادت تو ادنیٰ کو حاصل ہوگی۔

اس سلسلہ میں ہم اگر اپنا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں بیماریوں کے جراثیم یہ ہیں، جس سے ہم محفوظ نہیں، بڑا پانی، دوسرا پانی، تھقی، بڑے مسئلے سے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں پر گھبراہٹ، غمناکیاں، دوستوں میں بھگڑاؤ، امتکار اور فساد برپا کرنے کی کاوشیں، دھار و تیرہ دین ہو چکی ہیں۔

اس فساد سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے بہت کم افراد ہیں، جو آخرت کے گھر کے متعلق متن نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تک مجاہدوں اور محبت صادقہ کے ذریعہ اپنی نفسانی وجہیں کا کام نہ ہوگا، محض علم و دانت سے ان باطنی بیماریوں اور اس کے نتیجے میں فساد سے بچنا دشوار رہے۔

نفسی و شیطانی قوتوں سے مقابلہ کر کے، نفس کو مضبوط بنانا اور اپنی شخصیت کو باہل کرنا اور اللہ کے بندوں کے لئے باعث خیر و برکت کا آسان کام نہیں، یہ غیر معمولی مجاہدوں کا وظائف ہے۔

”جہاد جاری زندگی جس قدر دیر ہوگا فساد سے دوچار ہوگی ہے، اس میں

بڑے چن کی بیماری، ضد، کینہ اور حسد و بغیرہ کی وجہ سے فساد اور بھگڑاؤ پیدا کرنے کی تمکینات کو بنیادی عمل و عمل حاصل ہے، اپنی کینہ اور حسد کا بہت دیر سے بغیر اس فساد سے بچنے کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، ورنہ اس صورت میں آخرت سے محروم ہونے کا خطرہ لاحق ہوگا، عکبر اور فساد کے جراثیم کا تعلق باطن سے ہے، بدقسمتی سے اس دور کے سارے علوم و فنون کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے کہ اپنی کینہ و حسد ترقی دینا کا انکار ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ عکبر اور فساد سے ہمہ گیر صورت اختیار کر لی ہے، اس کی وجہ سے انسانیت موت کے سے حالات سے دوچار ہوئی ہے، اہل دانش کی طرف سے اس پر غور و فکر کا سلسلہ بھی ختم ہے۔

(مرحوم)

أَحْسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُبْرَخُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ (سورۃ الشکوٰۃ، آیت نمبر ۴)

(کیا میں لوگوں نے خیال کر رہا ہے کہ وہ انکا کہنے سے چھوٹ جاکیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا)۔

مجاہدوں کے بغیر خارج سلوک ملے نہیں ہوتے

اس میں دلالت ہے کہ مجاہدہ مقصود کے حصول کے لئے شرائط میں سے ہے، اگرچہ وہ اضطراری ہی ہو۔

تخریج

دنیا کے سارے علوم و فنون کے حصول کے لئے مجاہدہ شرط ہیں، پرانہری تعلیم سے ملے کر ایمان اسے تک کی تعلیم ہی کے لئے ۱۴-۱۵ سال تک چلتے ہیں، اس کے بغیر ایمان کی ذہنی نہیں ملتی، اسی طرح اور دوسرے ذہنی نفسی قوتوں کو پیاں کرنے کے لئے ضرور اور شدت کو توڑنے اور اضعاف کے قرب کا اضمح حاصل کرنے کے لئے بھی کم از کم پندرہ بیس سال تک سے مجاہدہ سے چاہیے، اس کے بغیر عام طور پر نفس مہذب نہیں ہوتا، اور اس سے منور نہ کی صورت پیدا نہیں ہوتی، جب چاہو جب دہا کے چند بات و حسابات کی بنیاد مہذب نہیں ہوتی، کاسانی کے لئے مجاہدہ شرط ہیں، اپنی اور مجاہدوں کے بغیر فرد و جماعت میں نہیں ہے، بڑی کی سندھ اور بڑی کی حیثیت سے اسے شہادت بھی حاصل ہو سکتی ہے،

یاد بہت بڑی چیز ہے۔

خلاصہ: نماز اور ذکر و مراقبہ کا سارے اعمال کی روح ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے اعمال کے اصل معنی خلاصہ، نماز اور ذکر و مراقبہ تینوں کا ذکر ہے، دینی تمام اعمال انہی کے تابع ہیں۔

تشریح

خلاصہ: نماز اور ذکر و مراقبہ یہ تین چیزیں الگ ہیں، جس سے فرد ایمانی اعتبار سے حافظہ سے بہتر تر ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، آخرت کی فکر مندی اور اس کی تیاری کا احساس ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ طرح کی برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، سارے دیگر اعمال انہی تینوں چیزوں سے صادر ہوتے ہیں، لیکن صوفیاء کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ نماز میں فرض، واجب و مستحب کے بعد ذکر و مراقبہ کو سب سے زیادہ فیصد کی محبت حاصل سے ذکر و مراقبہ کے سے غالب ہوتا ہی وقت کا ملے، وہ کم ہے، اس کے ذکر کے ملکہ سے ہی فرد کو احکامات و احکام نصیب ہوتا ہے، البتہ آخر میں طریقی قرآن پر غور و فکر نماز سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ (مغرب)

وَلَا تُحِبُّوا أَوْلَافَ الْكَفَّارِ إِلَّا بِأَلْفِئَةٍ هُنَّ أَنْفُسٌ (سورۃ انکبوت، آیت نمبر ۲۶)

(اور تم اہل کتاب کے ساتھ جو مذہب طریقہ کے سوا دوست نہ کرو۔)

تالیف کے ساتھ حوالہ کی صورتیں

یہ آیت ولادت کرتی ہے کہ اہل خلاف کے ساتھ نرمی برتی جائے، جب دشمنی ظاہر ہوتی ہے تو اپنا دست ہے اور اللہ دلوں کا حاکم ہے، مخالفین کے ساتھ بھی طریقہ ہے، ہائی دلوں سے ساتھ دوسرا طرز ہے کہ طرز کی حالت میں نرمی اور مدارت ہونے کے وقت یعنی کا طرز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ۔

تشریح

خلاف کے ساتھ نرمی ضروری ہے، لیکن ایسا مخالف جو دشمنی پر اتر آیا ہو، اس سے

یعنی کے بغیر اس کے نقصان سے بچنا دشوار ہے، تاہم اگر برصوفی عقل کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ ایسے دشمنوں سے بھی نرمی کا پیرا کرتے ہیں، البتہ دین کے مقاصد کی خاطر یعنی فی ضرورت لاحق ہوتی ہے، جو غالب، تربیت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو اس سے سختی اختیار کرنا ضروری ہے، فحش کی عفت کے ہونے کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ضرورت کے وقت اس کے استعصا سے تربیت کے کام میں مدد ملتی ہوگی، اور تربیت دین کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ (مغرب)

وَمَا هَلْكَ السَّعِيَّةُ النَّفْسُ إِلَّا لَهْوٍ وَلَعْبٍ وَإِنَّ الدُّنْيَا الْآخِرَةُ لَهْنُ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورۃ النکبوت، آیت نمبر ۲۳)

(اور یہ زندگی نہ کھو جائے، نہ لہو و لعب کے اور کچھ نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔)

دیباچہ زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا

یہ آیت دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے اور آخرت کے شوق کے بارے میں واضح ہے، نیز دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے پر حاکم ہے۔

تشریح

دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے شوق کے بغیر نہ تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے نہ ہی تہذیب و تمدن کا مکمل عمل ہوتا ہے، رد و سوگ میں جب تک دنیا سے بے رغبتی کا حادی رائج نہیں ہوتا، جب تک ہر گز کی طرف سے حدیث نہیں آتی، دنیا سے بے رغبتی اور چھوٹے بچوں کی معافیت، جب تالیف آتی ہیں، یہی وقت ہوتا ہے، جب فرد فاضل مذہب ہوتا ہے، ایسا فردی ۱۱ سرمد کی تربیت کا حامل ہوتا ہے۔

دنیا و آخرت پر ترجیح دینا، ایسا عمل ہے، جسے جہالت کا مکمل کپڑا جاسکے گا، ایسا فرد دنیا کی چند باتوں کی مدد کی بھڑکی کی خاطر اپنی دینی زندگی کو برہا کرنے کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، جو سب سے بڑی جہالت اور بے باق ہے، دانشمند انسان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن یہ دانشمندی اللہ سے والہانہ محبت کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتی ہے، محض ظاہری علم اور عقل کو تیز کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

لَقَدْ اٰتٰوْا كِتٰبًا فِيْهِ الْهُدٰى وَبُخْرٰى لِّذٰلِكَ الْفَتٰى لَقَدْ اٰتٰوْا كِتٰبًا فِيْهِ الْهُدٰى وَبُخْرٰى لِّذٰلِكَ الْفَتٰى
 اِنَّا هُمْ يُنْشِرُوْنَ (سورۃ النحل، آیت نمبر ۶۵)

انعام میں استقامت کے بغیر کام نہیں ہوتا

ان کا یہ انعام اگر دلی سے نہ تھا تب تو اس میں دلالت ہے کہ اصل صورت
 (نعمی) میں کافی نہیں اور اگر دلت سے تو اس پر دلت ہے کہ میں نے بغیر استقامت
 کافی نہیں۔

تحریر

اصل انعام وہ ہے، جس میں استقامت حاصل ہو، جتنی طور پر کسی ایک آدمی
 میں انعام ہوتا اور دوسرے اعمال میں دل کا انعام سے خالی ہو، اس طرح کا انعام
 یہ ہے کہ وہ ہے، دل کا انعام سے مراد ہوتا ہے، اہل انعام کی صحبت اور ذکر و فکر کے بغیر
 معمولی عبادتوں کا مستقام ہے، چونکہ انعام کے بغیر عمل کی قیوت مشکوک ہو جاتی ہے
 اور رہا غالب ہو جاتی ہے یا اس کی آمیزش موجود ہوتی ہے، اس لئے انعام میں
 استقامت دوسرے کے لئے جتنے بھی عبادت کرنے پڑیں، وہ نہیں، اگر فکر کے عبادتوں
 کے بغیر خاص میں پادری حاصل نہیں سوتی، انعام ہر وقت دکھارے، اور وہ چاروں
 گئے کا عمل ہے، اس طرح کے انعام کے حصول کے لئے بندہ دوسرے کو سب تک راہ
 محبت میں چلنا پڑتا ہے۔ (مرتب)

وَالْمُنٰفِقِیْنَ جَاهِلُوْا فَاِنَّا لَنَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْبٰخِیْسِ (سورۃ
 النحل، آیت نمبر ۹۹)

(اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے
 ضرور دکھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نفوس والوں کے ساتھ ہے)۔

عبادہ، مشاہدہ کا ذریعہ ہوتا

اس میں درست ہے کہ عبادہ، مشاہدہ کی صلاح (چاہی) ہے۔

تحریر

یہ آیت راہ محبت میں حوصلہ دہت اور مشقت حراستی سے چلنے والوں کے لئے

خوشخبری کی آیت ہے کہ ذکر و فکر کے عبادتوں کے نتیجہ میں انہیں مشاہدہ کی نعمت حاصل
 ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

لیکن مشاہدہ یا وصال کی خوشخبری انہی افراد کے لئے ہے، جو اللہ کے لئے مشقتیں
 برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں اور جتنے کام نہ لیں اور مشقتیں بھی انہی کے دوسرے
 سارے کاموں کو اس کام کے مقابلہ میں ذیلی و ثانوی حیثیت دیں۔ دوسرے سارے
 کاموں کو عبادتوں کے کام کے تابع کر دیں۔ یعنی اللہ کی محبت میں ایسے خدا کا راہ انکار سے
 چلیں کہ بس ہر وقت اللہ کے مشاہدے اور وصال کی فکر ہی ان پر غالب رہے۔

یہ نعمت، نفسی قوتوں کو اللہ کے لئے پامال کرنے سے وابستہ ہے۔ جب تک نفسی
 قوتیں اور ان کی خوشحالت کا روبرو ہو، یہ تک ہا ہاں کو یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی،
 مشاہدے کی راہ میں اصل رکاوٹ نفسی قوتیں ہی ہیں۔

نفسی قوتیں فرد کو دنیا پر ٹوٹ پڑنے کے لئے کھینچتی رہتی ہیں، جب کہ اللہ کے ذکر
 و فکر کے ان تک مشاہدے فرد کو محبت کے وصال کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔

ان عبادتوں کے دوران نفس مسلسل بزرگ بننے کی تحسین لگا کرتا رہتا ہے اور یہ بھی
 کہ اب محبت ہو چکا، اب تو جہاں قوتیں بھی محصل ہو چکی ہیں، اس لئے اب بس کر دو
 اور عبادتوں کی بجائے اب بزرگی کی مسند پر فائز ہو جاؤ۔

اس طرح نفس، ان محبت افراد کو اللہ کی محبت کی راہ سے دور کرنے، بزرگی کے
 ذریعہ دنیا کمانے اور شہرت کی راہ پر گامزن کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔

حقیقی طالب، نفس کے اس محرک ذریعہ میں نہیں آتا، وہ مسلسل عبادتوں کے ذریعے
 پکا فریضہ کو مات دیتے، اس کی خواہشات کے زور کو توڑنے اور دنیا و مافیہ کے جذبات
 کو پامال کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔

اس طرح کے بغیر معمولی عبادتوں کی بدولت ہی اللہ کی طرف سے مشاہدے اور
 وصال کی نعمت کے حصول کا وعدہ ہے۔

اس دور میں جب کہ تک جھگ بر فرد دنیا بناتا ہے، اور اس کی جگہ دوسری مصروفیت
 ہے۔ راحت کے مادی سامان نے اسے فریفتہ کر دیا ہے، اور اس کی شب و روز کی ہر وجہ
 دنیا اور مادی سامان کے حصول کی جدوجہد میں صرف ہو رہی ہے، ایسے حالات میں اللہ کو

مقصود بنانے والا طاب جو شب و روز محبوب کے لئے ذکر و فکر سے محارم سے کام لیتا ہے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس عاجز و سیوا کار کو بھی سچے وصال و مشاہدے کی یہ راہ نصیب فرمائے۔ آمین (مرتب)

يَخْلُسُونَ طَاهِرَاتُ الْحَيَاةِ الْاٰثْمَاتِ وَالْاَعْرَافِ هُمْ عَاطِلُونَ (سورۃ اورم، آیت نمبر ۸)

(یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے خیر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔)

دنیا کے بلی و سناج کو فیصلہ کن اہمیت دینا

اس آیت میں اس شخص کی حیثیت کا انکار ہے، جو اپنی فکر کو صرف دنیا کے بلی و سناج کا کھانا بن رکھتا ہے اور آخرت جو کہ مقصود ہے اس سے غافل ہے۔

تشریح

آخرت سے غفلت اور دنیا میں اشیاء کی بے ادبی سب سے بڑی بیماری ہے، انسانی زندگی اور معاشرے میں پیدا ہونے والے افراد کا سب سے بڑا اور اصل محرک یہی ہے، نفس، دینی کی راحت اور نعمت کے سامان سے کسی طور دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں، غریب ہو یا میر، امیر ہو یا عیال، مرفحہ طور پر دانی زندگی کی معنی، خوشحال زندگی اور دنیا کی ساری نعمتوں سے مستفیض ہونے کے حصول میں جلا رہتا ہے، ان کی ساری سرگرمیوں اور سوچ کا مرکز دانی زندگی کا بے منتہی حصول ہوتا ہے، آخرت کی زندگی چونکہ بظاہر نظر نہیں آتی، وہ لکھی مسئلہ ہے اور دنیا نقد سودہ ہے، اس لئے آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود دینی زندگی میں آخرت کی تہدیبی فکر زندگی نہ ہونے کے برعکس، دنیا کی زندگی اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن اس کی فکر زندگی ایسی ہوتی ہے، گویا یہاں مراد باسام رہنا ہے۔ (مرتب)

وَمِنْ اٰمَاتِهِ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا تَرْضَوْنَ اٰتٰهَا وَحَمَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (سورۃ اورم، آیت نمبر ۲۱)

(اور اس کی نشاندہی میں ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی

ہیجان بنائیں تاکہ تم کو ان سے آرام ملے اور تم میاں بیوی میں محبت پیدا کی۔
بیوی کی طرف میلان نہ کر کے خلاف نہیں

(اس میں دلالت ہے اس پر کہ بیویں کی طرف میلان نہ ہو مگر حق تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، کیونکہ یہ شکر کا سوتلہ ہے، جس اس سے معلوم ہوا کہ یہ میلان کمال کے خلاف نہیں، جیسا کہ بعض تنگ ذہن کہتے ہیں۔

تشریح

اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تسلسل کا نظام زمین کے میلاد سے قائم رکھا ہے، اس لئے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق و محبت کا طاقتور داعیہ رکھا ہے، جنسی جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، جسے کسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، مرد و عورت کے درمیان جب اللہ کے کام کا واسطہ آتا ہے اور کاح میں اللہ کا واسطہ ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے محبت کے رشتہ میں منسلک ہو جاتے ہیں، اس طرح شادی کا رشتہ دنیا میں انسانی تسلسل کے قائم رکھنے کا داعی بنتا ہے۔ (مرتب)

وَإِذَا مَنَّ الْمَلَأُ سُمْرًا دَعَوْا لَهُمْ نُسَبِينَ اِلَيْهِ لَمَّا عَلَا اِذَا اُنْفَقَتْ مَنَّ زُجْمًا اِذَا فُزِقُوا مِنْهُ يَرْثُوهُمْ بَٰرِئِينَ مِنْهُمْ (سورۃ اورم، آیت نمبر ۲۳)

(اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے ہے) (اپنے رب کی طرف سے) تو اسی کو رجوع ہو کر پارسہ لگتے ہیں، پھر جب ان کو اپنی طرف سے کچھ عانت کا حذر پہنچا دیتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شکر کرتے لگتے ہیں۔)

انسان کی طبیعت کا

دعایت اور گمراہی سے مرکب ہونا

اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی طبیعت دعایت اور گمراہی سے مرکب ہے، مصیبت کے وقت دعایت کا ظہور ہوتا ہے اور مصیبت دور ہونے کے بعد گمراہی کا۔

تشریح

انسانی نفس بڑی حیرت انگیز قوت کا حامل ہے، جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا

ہے تو فحرت سیدہ کی آواز پر لپک کہتے ہوئے وہ خاص اللہ کو پہناتا ہے اور اپنی مشکلات کی دوری کے لئے اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے، پکاری ہو، یا معاشی گئی یا کوئی حادثہ ہو، اس وقت اسے اللہ ہی یاد آتا ہے، اور گڑگڑا کر اسی سے منگتا ہے۔

لیکن جب ہی اللہ اس کی مصیبت کو مال دیتے ہیں اور اس کے لئے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ بہتر صحت یا معاشی اعتبار سے نوازا جاتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اسے بھول جاتا ہے، بلکہ نفس کی قوت اسے خواہشات میں جھکا کر کے اسے اللہ سے دور کر کے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ لگ بھگ ہر انسان کی حالت ہے، سوائے حقیقی لوگوں کے۔

دوست کا نشہ، معاشی خوشی کا فریب، انسانی اور حکمرانی کے تقاضات، راحت کا سامان وغیرہ ان چیزوں میں اللہ سے دوری، نفیست اور بیزاری کی ایسی خصوصیات موجود ہیں جو فرد میں ثابتیت اور خود سری کا حراز پیدا کر دیتی ہیں اور بلائی میں اس کے انہماک کو اتارتا، یاد کر دیتی ہیں کہ اللہ کے، اگر وہ اس کی عبادت سے کام کو وہ کام ہی نہیں سمجھتا۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فرد کے لئے مادی خوشحالی، مال، مہرچہ اور معاشرے میں سے ان حیثیت یا حکمرانی جیسے اعتبار سے قرب کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس سے فرد عام طور پر سرکشی کی بنا پر کاموں سے سب گت ہے۔ یہ مادی چیزیں اس کے لئے قیاب نہیں مگر نہ بن جاتی ہیں۔ جب کہ مصائب، مشکلات اور تکالیف اس کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اس وقت فرد کو اپنی اصل حیثیت کا ادراک ہوتا ہے، یہ مصائب اسے اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگرچہ مصائب، مشکلات مانگتے نہیں جانتے، لیکن سرکشی افراد کے لئے مصائب ایک اعتبار سے رجوع الی اللہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن جب مصائب سے نجات ملتی ہے تو وہی انسان جو اللہ کی طرف رجوع ہوا تھا، وہ نفس اور مادی قوتوں کے اثر پر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اہمیت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ (مرحب)

ظہر المساء فی النور والبصر بما غلبت ألبؤی الناس لیسئلہم بغض اللہی عملوا لعلہم یزیدون (سورہ روم، آیت نمبر ۴۱)

(لوگوں کے اعمال کے سبب غش کی اور تری میں پائیں پھیل رہی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ

ان کے بعض اعمال کا ان کو حور چکھائے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔
نورے اعمال کی سزا سے قصود اصلاح کرتا ہے

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو نورے اعمال کی جہ سے سزا دینا قصود نہیں، اس سے سزا نہیں، بلکہ اصلاح کرنا قصود ہے۔

تشریح

دنیا میں جو سزا ملتی ہے، وہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اس سے قصود افراد کو محسوس نہ، یہ ار کرتا اور معاف اعمال کی طرف، نہ اور اپنے محبوب حقیقی سے تعلیق کو قائم اور مستحکم کرتا ہے، اس سزا سے قصود فرد و افراد کی اصلاح ہے، قصود سزا نہیں، انسان کا بڑا اہم یہ ہے کہ وہ عام طور پر سزا کے باوجود گناہوں سے باز نہ آئے اور اصلاح کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں، اس کا بنیادی سبب خواہشات کی طاقتور حد میں اور نفسی قوتوں کی مضبوط گرفت ہوتی ہے۔ (مرحب)

أَلَمْ أَفْکُرْ لَیْ وَزَوَّیْتُ لَکَ الْغَیْثَ (سورہ لقمان، آیت نمبر ۱۶)

(کہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کیا کہ میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔)

قوت کا واسطہ بننے والوں کا غریب اور کرنا

اس میں تشریح ہے کہ قوت کا واسطہ بننے والے کا غریب ہوا کرنا ممکن قوت عطا فرمانے والے کا غریب ہوا کرنا ہے، اس واسطہ میں والدین، استاد اور صوبہ آگئے، بہت شریعت کی مخالفت کے وقت ان کا اتباع جائز نہیں۔

تشریح

والدین، استاد اور مشرک وغیرہ کی طرف سے بننے والی نصیحتیں اہم ہوتی ہیں، فرد نبی کے سہارے زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور اذیتا کرتا ہے، مادی ترقی ہو یا روحانی ترقی، یہ والدین، استاد اور مشرک کی مرہون منت ہوتی ہیں، اس لئے ان کے ذریعے سے حاصل ہوئے یا نعمتوں یا ضرر و اذیت ضروری ہے، نہ کی شرک دانگی واصل زندگی کی شرک

ایک تو دنیاوی ضروریات ہیں، جن کے حصول کے لئے ایک حد تک معاشی جدوجہد ضروری ہے، لیکن مادی زندگی کی حرص وہیں پر فروغ دینا پرست بنانے کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے، موجودہ دور میں دنیا اس قدر خواہشوں کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ اس سے دنیا کی محبت، اس کی تہ و آرزو کا لگنا سب سے زیادہ دشوار کام ہے، اس دور میں ملک جگہ برصغیریت خود اپنی ساری توانائیاں دیئے حصول کی جدوجہد میں صرف کر رہے ہیں اور اپنے دل کے گہرے راز سے دستبردار ہونے کے لئے کسی طرح چار نہیں، دنیا کی یہ محبت فرسا کھلتی، اگر اور اہل مذہبی محبت کے بغیر نہیں چل سکتی، اس نے کہ جب اہل غیر معمولی صفت سے یغیبت ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ اس سے کم تر صفت سے (تجہ دار ہو سکتا ہے، اہل مذہبی محبت اور اللہ کے دکر سے فرد ہندو مت محبوب حقیقی کے صفت و صفات سے آشنا ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور مادی دنیا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے لیکن دنیا کی حرص پر وہ بھی موقوفی صورت اختیار کر جاتی ہے اسے جس میں مشرے کے برعکس جتنے کو ایک دوسرے سے بچھن چھبھ کر تباہی کی راہ پر گامزدی ہے، جس سے مذہبی زمین فساد سے بھر جاتی ہے، یہ سب حرص وہیں ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو یہاں دینی مذہب سے عجیب دلی لگی ہے، آخرت میں اس کی جو جزا ہوگی، اسے مذہب اکبر فریاد کیا ہے۔

اس دینی مذہب کی ایک بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ دیا میں قوموں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں، فرد کے درمیان لڑا ہوتا ہے، جس سے اللہ کی زمین فساد اور فتن و فحار سے بھر جاتی ہے، یہ سب حرص وہیں ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنَّا بِكُمْ عَاهِدُونَ (سورۃ الاحقاف آیت نمبر ۲۸)
(اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم چے ہو تو فیلطاب ہوگا۔)

بھٹ و ہاٹ سے چٹا چا پٹے

یہاں متاخرے کا جواب نہ دیا اور اس سے دوری اختیار کرنے پر دیکھ ہے اور

بھٹ و ہاٹ عام طور پر نفس کی اس خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے کہ میری ہمت، دلچسپی رہے اور میرا علم اور میری شخصیت دوسروں پر فائز رہے، اگر شروع میں یہ جذبہ موجود نہ بھی ہو، اللہ ہی سوا، لیکن بھٹ و ہاٹ جب آگے بڑھتا ہے تو اس میں نفسانیت بھی شامل ہونے لگتی ہے، اس کی وجہ سے معادہ بھڑے، کشیدگی اور تعلقات کی خرابی کی صورت تک پہنچ جاتا ہے، اس لئے صوفی بھٹ و ہاٹ سے آخری حد تک احتیاط کرتا ہے، وہ عکس دینے سے حق بات کہتا ہے، اگر دوسری طرف سے مدنی غیبت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو صوفی صورت حال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس سے یک طرفہ طور پر مہذرت و ممانعت سے (حراب)

فَانْفِرْ حَتَّىٰ تُفِطَ وَاسْطَرِّقْ إِلَيْهِمْ مُسْتَرْزُونَ (سورۃ الاحقاف آیت نمبر ۳۰)

(سو ان کی باتوں کا نیب نہ کھینچے آپ بھی منتظر رہتے، اور یہ بھی منتظر ہیں۔)

عارفین کے کلمات کا انکار کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا

اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ عارفین اور سائیکس کے کلمات سے منکر ہوں اور ان سے مذاق کرتے ہوں، جب ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہو تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑنا مناسب ہے، ان کے ہلاک ہونے کا اندازہ کر کے کہ ان پر دہل ضرور آئے گا ہے۔

اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لئے خاک رکھتے ہیں، وہ غیر معمولی مجاہدوں سے کام لے کر نفسی قوتوں کو اللہ کے تابع بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ اللہ مشرے کی کریم ہیں اور دنیا ہی جہاد کا میدان نہیں۔ ایسے اہل اللہ سے دشمنی اختیار کرنا، ان کی طاقت کو دیکھنا، دنیا اور اسے دینی خدمت کا اہم کام سمجھنا، اس سے ذہنیت اور نفسیات کی بہت بڑی خرابی کی نشانی ہوتی ہے۔

اول تو فرد، اللہ کے لئے مجاہدوں سے کام نہیں لیتا، جو مجاہد سے کر کے غش کو مذہب بنانے میں بڑی حد تک کامیاب ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کو اپنے اہداف میں شمار کرتا یا

اسے حزان کا حصہ بنانا، یہ اللہ کے عذاب کو رحمت دینے کے مترادف ہے۔

یہ دھنگ ایسے ہیں، جیسے ایک مالک کے کئی ملازم ہوں، بعضی ملازم رگی ٹوہمت کی زنجیروں پر کرتے ہوں، اور وقت سے بعد بھی آتے ہوں اور سب سے پہلے جاتے ہوں، اور کام بھی سست دھڑکی سے سرانجام دیتے ہوں، بعض حرام پیسے ہیں، جو نہایت جتنی سے کام کرتے ہوں اور اپنے مالک کے لئے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہوں۔ اب وہی ٹوہمت کے ملازم اگر دوسری ٹوہمت کے ملازموں کے خلاف قصور اور غرت کا اظہار کرتے ہوں اور ان کو بُرا بھلا کہتے ہوں تو ظاہر ہے وہ مالک کے عذاب کا نشانہ ہوں گے اور برا ہوتے ہیں۔

یہاں بھی یہی حاسنہ ہے، بعض لوگوں نے بڑی خصوصیت طرح سے اہل اللہ کی مخالفت کو دہرایا، بتایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہئے کہ وہ اللہ کے دوشیزوں کی دشمنی کی وجہ سے اللہ کو کھینچ دے رہے ہوتے ہیں۔

اہل اللہ کا قصور کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف عذاب کرنا کیا جاتا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کے احمد و تائید کا لٹکی دگر کرتے ہیں، ان کا دوسرا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کی اہمیت میں چھینے ہوئے افراد کو اللہ کی محبت کی راہ میں لا کر، ان سے بھی دگر کر دیتے ہیں، اس طرف ان کی زندگی کی کاچ پھینچ جاتی ہے، لیکن عقلیت سے رحم کے نشانہ، فرد کو یک چیز میں اہل اللہ کا جرم نظر آتی ہیں، ایسے لوگوں کو دل کی صلاحیتوں کو بھار کر کہے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آنا چاہیے، ورنہ ان کے لئے محبوب کے عذاب سے بڑا مشکل ہے، یہاں یہ عذاب کم ہے کہ ان کی باطنی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ باطنی ناریوں میں جلا ہو کر، کھلی دھڑکی سکون سے غمر ہو جاتے ہیں اور مخالفت براے خاست و انہیں نے زندگی کے اہوال میں شام گر کر لیا ہے۔

اللہ کے عجبوں اور عافوں کی مخالفت کو دہرایا جانے والوں سے تصورات قائم رکھنا یا اس سے منسل جول رکھنا، یہ خطرے کی بات ہے اس سے کہ اہل اللہ کی مخالفت کرنا، ان کی نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے، ان کا تصور دین، انہیں اہل اللہ کے کلامات کے انکار پر اکستا ہے، اس لئے کہ اس طرح کے افراد کو محبت یا دوستی کا لازمی نتیجہ ان کی فکر سے متاثر ہونا ہے، اس لئے خستہ احتیاط کی ضرورت ہے، عارفین یا بزرگی کے نام پر اس وقت جو وہ مشہور ہیں، ان کی مخالفت اہل اللہ کی مخالفت نہیں، یہ شخصیتیں تو بزرگی کے نام پر

دیکھ ساری چمکتا چلتی ہیں، حقیقی اہل اللہ، جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہیں، جو فخر اور ہر کی حامل ہیں اور دوسری شریعت کی عمل حاصل ہیں، ایسے اہل اللہ کی مخالفت کا منصب ان کے یوٹیوں و برکات، اخلاقی و لطیف سے عوامی ہے، یہ عوامی بھی ایک طرح تو عذاب کی صورت ہے، بظاہر زبان پر اسلام ہے، مگر دیکھ مرام بھی سوچو ہیں، انکس باطن، پتاریوں اور حس چاہ و حب مال سے بھرا ہوا ہے، اہل اللہ کی مخالفت کی یہ بھی سزا ہے، جو افراد کو حقیقی ہے کہ وہ زندگی بھر باطنی اصلاح سے محروم رہتے ہیں۔ (مرحب)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِيُظْلَمَ مِنْ قُلُوبِهِمْ فِي غُفْلَةٍ (سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ۴)

(اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں وہ دل نہیں بنائے)۔

لش کا یک وقت

دو طرف متوجہ نہ ہونا

اس میں اس قول کی اصل ہے کہ عین ایک وقت دو طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس پر بہت سے مسائل کی ہوا، دیکھ گئی ہے، مثلاً دوسرا کا مدن یہ کیا ہے کہ دگر کی طرف متوجہ ہوا جائے اور یہاں اس شخص کا عجب ہوتا ثابت ہوتا ہے، جو حقیقی بھی بھارتا رہتا ہے اور دیکھ بھی رہتا رہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں دوقب میں مشغولیت کے باوجود دگر کرتا ہوں۔

محرع

انسانی عین کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک وقت دو طرف متوجہ نہیں کرتا، جس طرف نکلیں جیسے وقت پر بھی ہوں، پہنچے بھی ہوں، مغرب کی طرف بھی، انکس اور مشرق کی طرف بھی، ایہ نہیں ہوتا، تنق کو ہاتھ میں پیتے ہوئے دیکھ کر تے رہنا بھر اپنے آپ کو اکر کرنے والوں میں شمار کرتا یہ نند ہے، یہ لش کی چاب ہے کہ وہ فرد کو بزرگ اور ذاکر کی حیثیت سے معاشرے میں متعارف کرانا چاہتا ہے۔

ذوال تو مبتدی کا نفس طاقتور ہوتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتوں کے ذریعہ فرد کو بزرگ بنانے کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فرد کو ذکر کا وہ مقام حاصل ہو جائے، جہاں اللہ سے غفلت نہ ہو، اس کے لئے سر آکر آگاہیوں سے کام لینا پڑتا ہے، اندر میں

دکر کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کرنا پڑتا ہے کہ دنیاوی مصروفیات فرد کے دل کو ذکر سے غافل نہ ہونے دیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لئے زندگی کا قائل ذکر حد درجہ سلوک میں چل کر ذکر کے حکم کو راسخ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر دل کی توجہ دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو، دشوار تر ہوتا ہے۔

قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، ہمیں خرید و فروخت اور کاروباری مصروفیات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ اللہ کے فضل حاصل اور ذکر و فکر کے غیر معمولی محبوں کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ (مرتب)

فَسَالِكِ الْبَازِئِرِ الْمُؤْمِنُونَ ذُكِّرُوا وَلَٰكِنْ لَا تَذُنُّوهُ (سورہ الزمر، آیت ۱۸)

(اس موقع پر مسلمانوں کا اہتمام کیا گیا اور سخت ڈکڑوں میں ڈالے گئے۔)

معیشتوں میں قبض

بہسی چیزوں کا شامل ہونا

اس سے معلوم ہوا کہ معیشتوں کا قبض آتا اور ان میں باطنی پانچویں چیز میں قبض قبض وغیرہ بھی شامل ہے، ایسی یہ معیشت صدق (سچی) کے (استقامت) کے لئے ہوتی ہے، اس حالت میں سالک پر واجب ہے کہ میرے کام لے اور اعانت پر ثابت قدم رہے۔

تخریج

معیشتیں بالخصوص باطنی طور پر سازگار حالات کا ہونا، یہی قبض و اضرب کا ہونا، یہی ساری کوششوں کے باوجود ذکر میں کمیگیات کا نہ ہونا، یہی گفتگوں و ذکر کرنے میں عیب نہ ہونا، یہی چیزیں انہی میں جو مستند طالب کو اکثر پیش آتی رہتی ہیں، یہ چیزیں طالب کے سے استقامت کی مشیت رکھتی ہیں، طالب کو مصدق ان حالات سے گھبراہٹ پڑتا ہے۔ اس کے بغیر اس کا سلوک طے نہیں ہوتا۔ اس لئے راہ سلوک میں طالب کو حوصلہ، صبر اور میرے کام لے کر اپنے آپ کو مجاہد کے پرہیزگار پڑتا ہے کہ وہ اسے جس طرح سے جرات و یقین سے میں بھی لگے، یہ اس کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ طالب کے صدق کا اہتمام لے کر ہی اسے اپنے اعمال کی نعمت حاصل کرتا ہے۔

راہ محبت میں میرے کام نہ لینا اور کمیگیات و معاملات کے حدود و سرے پر یقین نہ ہونا محبت سے فرار کی راہیں تلاش کرنا، یہ استقامت میں ناکامی سے عبارت ہے۔

ایسے افراد کو نہ صرف یہ کہ قرب اور وصال کی دولت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ بے میری اور فراری وجہ سے انہیں نفسی قوتوں کے حوالہ کیا جاتا ہے۔

طالب کی یہ کچھ بھگت مستحق حوائج سے چلنے رہتا ہے۔ دوقب جہانوں کی سعادت اسی سے وابستہ ہے، اس لئے کہ ان مراحل سے گزر کر ہی نفس کا وہ میں آتا ہے، دوسری صورت میں نفسی قوتوں میں عالم موجود ہوتا ہے۔ اشتعال، خرد، حسد و کینہ اور حسب جاہ و حسب مال سے بچت کی صورت حالت قہ کے غلبہ سے وابستہ ہے، جو ہر طرح کے حالات میں مجاہدوں سے قطع رکھتا ہے۔

وَلَسَا رَأَى السَّاسِیُونَ الْاُخْرَابَ لَقَالُوا هَذَا وَعْدَا اللّٰهِ وَرُسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرُسُوْلُهُ وَمَا اَلَاخْفَمُ اِلَّا اِیْثَانًا وَقَسْبًا (سورہ الزمرب، آیت نمبر ۴۴)

(اور جب ایہ تدارکوں نے ان گفتگوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کی ہم کو اللہ اور رسول نے خبر دی تھی، اے اللہ اور اس کے رسول نے ہی فرمایا تھا اور اس سے ان کے ایمان میں اور ترقی ہوئی۔)

پانچویں چیزوں کا

کالین کے لئے معارف میں اضافہ کا ذریعہ ہونا

اس میں دلالت ہے پانچویں چیز میں جس میں قبض (بے یقینی) بھی شامل ہے، وہ کالین کے لئے یہی معارف میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے۔

تخریج

قبض (بے یقینی) اور کمیگیات میں ادل بدل یہ ایسی چیز ہے، جو کالین سے بھی وابستہ ہے، انہیں جس اس سے ساتھ پڑتا ہے، اگرچہ غیر معمولی مجاہدوں اور طویل عرصے تک حالت قبض میں رہے، اور حالت قہ سے حالت جفا میں آنے کی وجہ سے ان کا قبض زیادہ غصے میں ہوتا، اور اس قبض میں خود ایک طرح کی لذت پائیدہ ہوتی ہے۔ ان کا قبض ان کے روچاٹ کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے اور معارف میں

نہ نکالے گی۔ (مرحب)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُؤَذِّنُ زُكُوفَ الْحَمَةِ الْكَلْبَاءِ وَيُخَذِّلُ الْعَالِيْنَ
أَعْمَلُكُمْ وَأَسْرَعُكُمْ مِرَاحًا جَمِيْعًا (سورۃ احزاب، آیت نمبر ۲۸)

(اے نبی! آپ کی بیویوں سے فرما دیجئے کہ تم اگر دیکھ کر زکوف اور راحت پا سکتی
ہو تو میں تم کو کچھ متارح دیدوں اور تم کو کوئی کے ساتھ رخصت کر دوں۔)

دنیا اور اس کی زینت کا

اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا ذریعہ ہو

اس میں دلالت ہے کہ دنیا اور اس کی زینت کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے
دوری کا سبب ہے۔

تحریر

دنیا اور اس کی زینت کے ساتھ اس کی محبت اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے،
اس دور میں یہ بظاہر اپنی بڑھتی ہے کہ ایک جگہ م فرد کی کسی حد تک اس باری میں
جتنا ہے، ایک سے ضرورت کی حد تک دنیا کی چاہت، اس کے لئے ہر وہ ضرورت
ہے۔ دوسری، دنیا کی راحت اور سامان دنیا کی دل میں محبت کا ہوا، یہ ایسی چیز ہے جو
سارے عقول کی جز ہے، اس لئے حد تک شریف میں فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت ساری
نوائیں کی بنیاد ہے۔

دنیا کی محبت اپنے ساتھ دوسری نوائیں اس لئے لاتی ہے کہ فرد کو کسی خواہشات کی
تجلیں کا موقع دولت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اس لئے کوئی دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی
دنیا آئی ہے، وہاں عام طور پر سنگ دلی، قتل و غارتگی، فریب سے دوری، بھگوانیت کی
باری، بے رحمی اور دنیا کی فطرتیں مستحق ہونے کی خرابیاں افزا آئی ہیں۔ اس لئے
حد تک شریف میں دنیا کو صوفیوں قرار دیا گیا ہے۔

فرد اگر سادگی اور قناعت کا کر سیکے اسے اور قوموں سے پر راضی رہنے کی تعلیمات کا حامل
ہو جائے تو دنیا کے حوالے سے فرد کی حسرت و اذیت ختم ہو سکتے ہیں۔

دنیا کی محبت دل کی گہرائیوں سے نکل جاتے، اس کے لئے ذکر کے بجا بجا اور

ذکر کے صاحب اہل اللہ کی محبت ضروری ہے۔ ذکر کے بجا بجا اور اہل اللہ کی محبت اپنے
ساتھ اللہ کے حسن، اللہ کے انوار اور اللہ کی توفیق پاتے ہیں۔ اللہ کے حسن سے اجزاء سے
بہرہ وری کے بعد دنیا اور سامان دنیا سے حسن کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ہاں وہ حسن
موجودہ دور میں دنیا کی محبت سے بچنے کا سب سے جتنی کوشش ہے۔

اگرچہ یہ کوشش ضرور کے لئے بھگوان کوشش ہوا ہے، اس دور میں جب کہ کتنا
ماہیت اور باہمی حسن سے عبارت ہے اور تعلقات کا لحاظ ہے، مگر اس کے بغیر یہ کام کار
بھی نہیں ہے۔ (مرحب)

فَلَا تَعْصِمُنَّ الْمَالُ لَكُمْ مِنْ ثَمَرِهِمْ إِنَّهُمْ بِالْغُلَبِ مَرْضٍ وَلَكِنْ لَنْزِلَ تَقَرُّوْا
(سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ۳۳)

(تم تم بولنے میں نزاکت مت اختیار کرو کہ ایسے شخص کو خیال ہونے لگتا ہے جس
کے دل میں غریب ہے اور تم کو کے مطابق بات کرو۔)

فقر کے اسباب سے بچنے کی تحقیر

اس میں فقر کے اسباب سے بچنے کا ارشاد ہے، اگرچہ اسباب ہیرونی ہوں، خاص
طور پر غریبوں سے کہ ان کا معاملہ بڑا سخت ہے۔

تحریر

قرآن کی تعلیم چونکہ ہر دور کے افراد کے لئے ہے، اس لئے اس کی ہیئت
زیادہ ہے، اس لئے کہ ہم سارا دور دور میں رہتے ہیں۔ نئے کے علاوہ نئے کے اسباب
سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اس آیت میں اس کی تاکید ہے، مثلاً فرد ایسے کام میں نہ
کرے، جس سے اسے دشمنی دنیا پڑے یا سوز پڑے یا بھوت کا سہارا بن جائے۔

غریبوں کا فقر اس دور کا سب سے بڑا فقر ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ اور ہر موڑ پر
فرد کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ حاکمیت میں وہ ساتھ کاہن کرتی ہیں، کالجوں اور نیشنل
میں وہ ساتھ جاتی ہیں۔ کمپیوٹر سائنس دان کے ساتھ ٹیکسٹائل سائنس پڑتا ہے، سڑکی
ان سے واسطہ پڑتا ہے۔

حجرت اور مرد کے حجاج کی تشکیل کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے

سے سنے سے مغلوب رہتے ہیں، لشکر شروع ہونے کے بعد دونوں کا اس ایک دوسرے کے لئے کشش محسوس کرتا ہے اور مغلوب بھی ہوتا ہے، بالخصوص مرد کے لئے عورت کی محنت کو دیکھنا، اس کے قریب ہونا، اس سے جدائی اختیار کرنا، بہت بڑا فتنہ ہے، جو فرقہ کے لوگوں کو ممانعت کرتا رہے۔

یورپ کے ایک ملک میں کئی شہوں میں کام کرے والی عورتوں اور مردوں سے حالات کا پڑو سے کرپب تحقیقی رپورٹ شائع ہوئی، جس میں بتایا کہ سر شہر سے دہشت گرد اور عورتوں دونوں کے دل ایک دوسرے کے لئے جڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ دونوں کی قوت کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔

اسلام نے مرد و عورت کے لئے جداگانہ دائرہ کار مقرر کئے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے نتائج سے بچنا دشواری محسوس، لگ بھگ ناممکنات میں شامل ہے۔ روزہ کے پڑھنے والے واقعات اور اس کے نتیجہ میں قتل کے واقعات اور خدائی عذاب کی چابی شرم و عفت کا فقدان، بر وقت مجلسی چہ دت کا اشتغال وغیرہ یہ سب اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہی کا نتیجہ ہیں۔

مرد کا عورت سے پردہ اسلامی شریعت کا اہم حکم ہے، جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اس کے نتائج پہنچنے والے رو سکے، مشکل ہے، اس دور میں معافی چہ اجد نہ فیصد کی ہمیت اختیار کرنی ہے، چہ یہ تعلیم سے دست بردار ہو، خردی خوش ہے کہ اس کی لڑکیاں اپنی چہ یہ تعلیم حاصل کریں، اس کی بہتر کارکردگی کی صورت میں ہونے والے اور بہتر ملک اس کی شادی کی بھی، اس خوش کی وجہ سے لڑکیوں کو جان بوجھ کر اکثر و بیشتر میں جلا کر کھا جائے گا۔

گلوہ تعلیم اور مردوں میں لڑکیوں کا لازمی نتیجہ عام طور پر جو ظاہر ہوتا ہے وہ شرم و عفت سے عاری ہونے اور آزادی کے درمیان کے نئے کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔

مغرب کی ۱۵۰ پرست تہذیب نے مسلم دنیا کو جو سب سے بڑا فتنہ دیا ہے، وہ عورت کی "رہائی" کا فتنہ ہے، جس نے معاشرے میں سیل کو پھنی، آزادی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ یہ وہ فرد جو معاشی طور پر خوشحال ہے، وہ اپنے غیر مذہبی ہونا نہیں، شیطان سے اس کے دل میں یہ بات عطا دی ہے کہ کوئی کی اہلی تعلیم کا حصول جائز ہے، اس کے پلینے لڑکی

کو جاہل تصور کیا جائے گا ہے۔ یہ سب شعوری یا غیر شعوری طور پر مغربی تہذیب کے اثرات ہیں۔

"تین سے پچاس سال پہلے تک لڑکیوں کو اہلی تعلیم دلانے کا میدان ورجان و ہونے کے برابر تھا، لیکن جوں جوں دہائی کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، یہی مناسبت سے آزادی اور تعلیم کے نام پر لڑکیوں کو تھوڑی سے بازاری راہ پر ڈال دیا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت بھائے خود فتنہ ہے۔ دولت نہ ہو تو اس خواہش کے باوجود گھٹا نہیں کرنا ہوتا ہے۔

عورت کی عزت و عصمت کو قائم و برقرار رکھنے کے لئے عورت کے معاملے سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، وہ عورت کو غرب کی راہ پر ڈالنے کی سزا دینے کے ساتھ ساتھ "عزت میں بھی مبتلا ہوئی۔ (مغرب)

وَنَعْمَى الْإِنْسَانَ وَالَّذِى أَحْبَبَ أَنْ يُخْشَاهُ لَعَلَىٰ زِينَتِهِ ۖ وَكَأَنُفُوحًا يَمُوتُ لَا يَحْيَىٰ ۚ لَٰكِنِ لَا يَهْدُونَ عَلَى الْفُتُوٰمِ ۚ خُوح (سورۃ: حجب آیت نمبر ۳)

(آپ لوگوں سے اندازہ کرتے تھے اور دانت تو آپ کو اللہ ہی سے زیادہ سزاوار ہے اور پھر جب زندہ کال سے جی لہر گیا تو ہم نے آپ سے اس کا علاج کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے تجلیوں کی دہلیوں کے بارے میں کچھ نہ ہو۔)

لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا

یعنی آپ لوگوں کے اعتراض سے ڈرتے تھے۔ جس میں دلالت ہے کہ جس فعل میں کوئی دینی مصلحت ہو، جیسے اس قدر میں مصلحت تھی، اس میں ملامت کی پرواہ نہ کرنا چاہئے، وہ مصلحت دہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، (جو ترجمہ میں موجود ہے) البتہ سب میں یہاں عصمت کے عام معنی کے سے کوئی قصور یا نقصان نہ پڑا ہو، اس میں احتیاط کرنا چاہئے، جیسے خصوصیت کے لئے تعلیم میں کیا۔

تحریر

قرآن عاری تعلیم و تربیت کا سب سے بھڑا دھجہ ہے، اس آیت میں دوسرے لئے لاکھ لگ ہے کہ لوگوں کے اعتراض و دھجہ میں اعتراض سے بے نیاز ہو کر، دینی عصمت کو پیش

نظر رکھیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا مندی سے حلق رکھتا ہو، اس کام کو سر انجام دینے کے لئے حوصلہ و ہمت سے کام لیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تو بھی بندہ سوکن کو کاموں میں اپنی مصیحت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسے ترجیح دینا چاہیے، اللہ کو بندے کی یہ ادائیگت پسند ہے کہ وہ دین پر عمل پیرا ہونے کے معاملے میں معاشرے کے رسم و رواج اور ناراضگی و عدم ناراضگی سے بلند ہو جائے، بندے کی اسی روش سے اسے ایمان کے بحر سے بہرہ وریت حاصل ہوں گے۔

اس دور میں بالخصوص معاشرتی و معاشی سرگرمیوں میں دین کو رواج کر دیا گیا ہے، اس طرح کے حالات میں رسم و رواج سے بے نیاز ہو کر، دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، عزیمت کی علامت ہے، جو درجہ کی بلندی کا ذریعہ ہے۔

استفسار درود معشرے میں جہاں ملک دین کی مثالی تعلیمات سننے کے لئے ادارات ہوں اور یہ حضرات دینی نوکریوں کی مثالی تعلیمات پر زور دینے سے حق سے وابستہ افراد میں جو قیود بہت دین موجز سے، اور بھی رخصت موعظ شروع ہوگا تو اس خاموشی بہر سے۔ (مرتب)

يٰۤاَيُّهَا الْمَدِينُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاقْرَءُوا لَهَا مَسْبُوعًا يُنْصَلِّحُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ
وَيُخَفِّرْ لَكُمْ فُتُورَكُمْ (سورۃ بقرہ: ۱۷۷-۱۷۸)

(اے ایمان واد، اللہ سے ڈر اور سیرگی بات کہ اللہ تبارہ اس اہل و عیال کو قیوں کرے گا اور تبارہ سے گناہ معاف کرے گا)۔

صالح اعمال کے اثرات

اس میں درست ہے کہ جس طرح صالح اعمال کو ثواب میں ملے ہے، اسی طرح دوسرے اعمال کی اصلاح میں بھی ن کو ملے ہے، اسی طرح مشائخ بعض اوقات ایک عمل کا حکم کرتے ہیں، مگر ان سے مقصود دوسرے عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اس حلق کو وہ حضرات خوب جانتے ہیں۔

تحریر

بعض اہل ایسے ہوتے ہیں، جس سے ثواب کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح وہ عمل مذات ہو، بھی مقصود ہوتا

تہ تو دوسرے صالح اعمال کا، یہ بھی جتا ہے، مثلاً اہل اللہ کے یہاں تو ایسے ان جری پر زیادہ زور ہے، تو ایسے اور عاجزی جہاں بہت نیک اور باہرکت عمل ہے اور بہت اجر کا مستحق ہے، وہاں اس عمل سے تکبر کی بڑا کمزوری ہے۔ تکبر جو زندگی کے ہر سوز پر سامنے آکر فرد کو خیر کے بہت سارے کاموں سے روکنے کا موجب بنتا ہے، بزرگوں کی طرف سے تو ایسے دعا جزی پر زور دینے کے بعد سے افراد کی تعمیر سیرت کی بنیاد مضکم ہوتی ہے۔ یہ مثلاً بزرگ کا ذکر پر زیادہ زور ہوتا ہے، اس لئے کہ جب دل میں ذکر کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت ساری نوائیاں سے بچنے اور بہت ساری نیکیوں پر عمل پیرا ہونے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

اس طرح کی کشتیں لگی ہیں، جو نفسی قوتوں کے مراحل سے گزرنے والے اہل اللہ ہی بہتر سمجھتے ہیں، اس لئے ان سے اصلاح کا حلق قائم رکھنے کے نتیجے میں فرد کی طرف سے ایک عمل کے اختیار کرنے سے اس کے لئے بہت سارے دوسرے اعمال کی بھری ہوتے ہیں، اس لئے کہ اہل اللہ کو کچھ دنوں یا نیت کے نتیجے میں حکمت عطا ہوتی ہے۔ (مرتب)

وَمِنَ الْمُحْسِنِينَ يَمُوتُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ رِزْقُهُ (سورۃ سہا: آیت نمبر ۱۱)

(اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو ان کے آگے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے)۔

جنات کو تابع کرنے کے بارے میں

اس میں ولایت ہے کہ اگر جنات کا تابع ہونا کسی عمل و غیرہ کے ادب سے نہ ہو، محض تنجیب اللہ ہو تو عبادت کے معانی نہیں۔
تشریح

جنات کو تابع بنانے کے لئے عملیات پر زور ہے، عملیات کے ذریعہ مدار بننے کا ایسا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ فرد حیرت زدہ ہو جاتا ہے، بعض اہل ہیں، جو پیسے لے کر عملیات کے زور پر لوگوں پر جنات کو مسلط کرتے ہیں، یہ عملیات سے ان کو مفتوح کر دیتے ہیں، دوسرے اہل ہیں، جو پیسے لے کر جنات کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔

یسے اہل اللہ بھی موجود ہیں، جن کے پاس جنات مغایب اللہ آتے ہیں اور ان کے تابع ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام جنات کی تربیت کرنا ہوتی ہے، نہ کہ ان سے دنیاوی کام لیا۔ (مرتب)

حَسْبِيَ إِذَا فُزِعَ عَنْ فُلُوسِهِمْ فُلَاوًا نَدَا لَنْ يَنْفُكُم فُلَاوًا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. (سورہ سہ، آیت نمبر ۳۳)

(یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے غم مٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا ہے، وہ عایشان سب سے بڑا ہے۔)

حبیب کا ہم کی راد میں

رکاوٹ ہونا

روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ حبیب بھی قسم کی راد میں رکاوٹ نہ بن جاتی ہے، اگر کہتا ہے کہ حبیب کا ہم کی راد میں رکاوٹ بن جاتا، مگر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ نہ اس کو معذور کرنا ہے جیسے بعض اہل علم کی حالت ہو جاتی ہے۔

تخریج

اللہ کی حبیب جہاں انعام ہے، وہاں بہت زیادہ تربیت فرد کی معطلی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، بعض اہل علم، اللہ کی زیادہ حبیب سے معذور بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کی شانِ عظمت کا تعبیر فرد میں حبیب پیدا کر دیتا ہے، اگر ذکر و عبادت کے نکلنے میں آہستہ آہستہ دماغ ہوتا رہے تو تربیت یکہ حد سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن اگر ذکر و فکر کا بہت زیادہ علم ہو گیا، اگر شب اور روز ایسی فعل میں مصروف رہا تو اس سے یہ فطرہ موجود ہوتا ہے کہ سادک کہیں معطل نہ ہو جائے، اس سے خلقی اہل اللہ طب کو راد سادک اور تربیت میں اس طرح چلا جاتے ہیں، جس سے معذوری کی حالت نہ آئے پائے۔

اگرچہ اللہ کی تربیت کے اثرات سے فرد کی زندگی کی کاچ چٹ جاتی ہے، لیکن راد سادک اور تربیت میں قورس کی سہولت اور پیش ہوتی ہے، تاکہ طب کا ذہن اور اس سے امتداد معطل نہ ہو جائے۔ (مرتب)

وَإِذَا تَقَالَى عَلَيْهِمْ أَهْلُهَا بَشَاتٌ فُلَاوًا مَخْلًا بِأَنْ يَزُولَ عَنْ بَشَاتِهِمْ عَمَّا كَانَ يُفْعَلُ أَهْلًا كُنْهًا. (سورہ سہ، آیت نمبر ۳۳)

(اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو صاف صاف پہنچتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فعل ایسا محض ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے راد کے جن کو تمہارے بلا سے بچتے تھے۔)

اولیاء کی مخالفت

روح میں ہے کہ یہی حال اولیاء کے مکرر بننے کا ہے کہ وہ لوگوں کو ان سے اعتقاد رکھنے اور ان کا اتباع کرنے سے روکتے ہیں۔

تخریج

اہل اللہ اللہ سے محبت کی تعلیم دیتے ہیں، جس سے زندگی کے سارے رنگ و عکس میں اسلام کے مطابق داخل جاتے ہیں اور غلام و بھیس پیدا ہوتی ہے، اور فرد و افراد میں انسانی جوہر اپنا گہر ہوتے ہیں، اہل اللہ کی تعلیم کی اس نوعیت کے عدم فہم کی وجہ سے عقل محض سے عاجزی میں اہل اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی یہ عقلیت و فکر تو فہم کی کمی اور کمی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے، انہوں میں میں بھی بڑی کاحساں موجود ہوتا ہے، اہل اللہ کی مخالفت کر کے لوگوں کو ان کی صحبت میں جانے سے روکتا ہے، یہ مامول نہ تو ترکیب سے روکنے سے حراف ہے، سبب یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت، ترکیب کا رد بھی ہے۔ اہل اللہ کی پاکیزہ صحبت کے بغیر تعلیم و تربیت کا کیسا ہی بجز ظاہر عقلمانی ہیں، اس سے معاشرے میں بڑھتے ہوئے فساد اور فسادیت پرستی کے سیدھا نام کی راد تمام مشکل ترین بات ہے، اس لئے کہ اصلاح، کتاب اور عقل و فکر و بصیرت سے نہیں ہوتی، اصلاح کے لئے قلب میں ذکر چاہئے، اللہ کے افراد حسن کا ذخیرہ چاہئے، جو اہل اللہ کے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ (مرتب)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَدْعُوهُمَا زَاغَتْ بَصَائِرُهُمْ فُلَاوًا نَدَا لَنْ يَنْفُكُم فُلَاوًا. (سورہ طہ، آیت نمبر ۴۴)

(پھر جب ان کے پاس ایک چھبر پہنچے تو ان کی لغزت ہی کو ترقی ہوئی۔)

مرید کو زیادہ وظائف نہ کرنے کی ہدایت

اس سے مراد یہ کہ کسی کی تائید ہوتی ہے کہ وہ اور اشغال سے حرا ب
استعداد کے حامل فرد کا مرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزرگوں میں شہر
کرنے لگتا ہے اس آیت میں بکھپائی الارض سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

تخریج

مرید کے لئے فرائض اور عبادت کی ادائیگی کے بعد اصطلاح نفس کے لئے اصل
دستور انفس دہی ہے جو اسے اپنے شیئ کا دل کی طرف سے ہے، شیئ بر نفس کی طبیعت
و صاحت کے پیش نظر اسے جو ذکر اسے اور اس کے ذکر کا جو واسطہ نہیں کرے اور وقت
گزشتہ کے ساتھ اس میں اضافہ و ترمیم کرتا رہے، صاب کو چاہیے کہ وہ شیئ کے دستور
و عمل پر عمل کرے، اپنے حور پر زیادہ وظائف نہ کرے بلکہ انہوں سے دیکھ کر اوراد
و مراقبات شروع نہ کرے، اس لئے کہ وظائف کا شوق بعض اوقات افراد کو اپنی مرضی کا
دینا ہے، بعض وظائف کی کثرت سے جلدی سعادت کے عکس پر تہ ہیں، بعض وظائف
اپنے ساتھ جنات کو، سنے کا درجہ جنت ہیں، اس لئے صاب کو وظائف کے سواہ میں
اضیاء کا کام نہ پڑے۔ (مرتب)

فَالْوَالِدَيْنِ إِذَا بَشُرْنَا مَنَّا (سورۃ حین، آیت نمبر ۱۵)

(اے لوگو! تم نے کیا کرتہ جو ہماری طرح مصلوں آدمی ہو۔)

شخصی کا ظاہری حالات کے اعتبار سے مبتدی کی طرح ہوتا

اس قول کا مفہاف یہ تھا کہ شخصی ظاہری حالات کے اعتبار سے مبتدی کی طرح ہوتا
ہے۔

تخریج

شخصی کی ظاہری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی امتیازی شان کا حامل نہیں ہوتا، اس کی
عبادت اور ذکر و فکر کا دور یہ بھی رہا ہو کہ نہیں ہوتا، اس پر دعوتی کام کا غلبہ ہوتا ہے، مبتدی
اور شخصی کے درمیان ہلکے فرق کا مشکل ہوتا ہے، اس لئے کہ شخصی حقیقی کی جہلی سے سزا کر

کدن ہو چکا ہوتا ہے، مجاہدوں سے اس کی شخصیت میں شہداء اور احکام آتا ہے، اس کے
لئے زیادہ گفتگو کرنا اور لوگوں سے رابطہ رکھنا نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں اس کے
دعوتی انداز میں شامل ہوتی ہیں، شخصی، معدن نفس کے قابل و تر مراحل سے گزر کر نفس
کو بڑی حد تک منہذب بنانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، جب کہ مبتدی کا نفس اللہ کی
طرف بلائے میں تیز ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پکارتا جاتا ہے، جو بات وہ چاہے جملوں میں ادرا ہو سکتی
ہے، اس بات کو بڑے شد و مد سے اور بار بار دہراتا رہتا ہے، مبتدی کو لوگوں سے ملنے کا
شوق داکھیر ہوتا ہے، ذکر کے مجاہدے اس پر شاق گذرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتا
اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔

اس اعتبار سے مبتدی دینی کے درمیان ظاہر فرق نظر نہیں آتا، جب کہ حقیقتاً
دونوں کے اربابان جہل جہلیت کا فرق ہوتا ہے، وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ شخصی کا اس متجدد و
اللہ ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ کے ذکر کے لئے سرشار ہوتا ہے، اس کا پکارتا اور لوگوں
سے ملنا کھنکھانے سے ہوتا ہے، اس کی ساری سرگرمیوں کا ہدف اللہ کی رضا مندی ہوتی
ہے، طویل عرصہ کے مجاہدوں کے نتیجہ میں اس کی یہ نفسیت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، جب کہ
مبتدی کا دل مجاہدوں کے لئے تیار نہیں ہوتا، وہ نفس کی اکسہاست پر پناہ زیادہ وقت دیتا ہے
سرگرمیوں میں صرف کرتا ہے، وہ افلاں کے معاملہ میں پیچھے ہوتا ہے۔

اس لئے عام لوگوں کو مبتدی دینی کے درمیان فرق کرنا مشکل لگتا ہے، مبتدی کو
شخصی کے مقام پر گزار ہونے سے بے غیر مضمون مجاہدوں کی ضرورت، حق ہوتی ہے، اس
کے بعد کہیں جا کر اس کا پکارتا اس کا ملنا اور اس کی ساری سرگرمیوں کا مرکز اللہ کی ذات
ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ نفس پرستی کے سمندر میں ڈبکوتا لگتا رہتا ہے۔ (مرتب)

فَالْوَالِدَيْنِ إِذَا بَشُرْنَا مَنَّا (سورۃ حین، آیت نمبر ۸)

(وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو جنوں سمجھتے ہیں۔)

متنبیوں کے افکار کے متعلق

روح میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تو ان پر قہر لایا

جذاب کا مرض مسلط ہوا اور مقبولین کے انکار کے وقت اللہ تعالیٰ کی یہی عادت جاری رہی ہے۔

تحریر

اللہ کے نبیوں اور علمائے ربانی کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ بندے اپنے رب کی معرفت کی راہ پر گامزن ہوئے، دوسرے محبوبوں (جنس میں نفس بھی شامل ہے) اس کی پوجا سے دستبردار ہوں، لیکن بند کی خاص عبادت و اطاعت سے نفس پرستی کی مستقیم عادتوں پر ضرب کاری لگتی ہے، وہ بادی خوشحالی و راحت کے سماں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر نفس کی بجائے بند کی اطاعت اختیار کرتی پڑتی ہے، اس سے نفس پرستی کی عادتوں کے کنارہ افراد کے لئے اللہ کے رسولوں اور علمائے ربانی کی دعوت ان کے حواض میں ضد پیدا کر دیتی ہے، اس لئے اللہ کی طرف جانے والوں کے خلاف نفس پرست اور باہر پرست افراد کا فہم و فہم اور انسانی کاروائیاں جیز تر ہو جاتی ہیں، جب دعوتی کام میں مقبولین ملے "ترکی توانا یا رب حق کر دیتے ہیں، اس کے جواب میں سرکشی ہی کا رویہ سامنے آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے تائید پر قرب نازل ہوتا ہے، یہ قرب عقلمند صورت میں ہوتا ہے، مقبولین کے کنارہ کے نتیجہ میں زندگی میں مست احسن سے حوائل ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا یہی دستور رہا ہے۔ (مرحب)

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ مَّا بَيْنِيْ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ . (سورۃ مائدہ، آیت نمبر ۹۰)

(اور اے مجرمو! آج اہل ایمان سے الگ ہو چکا کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے۔)

اپنے نفسی حوالے کے انکار کی حیثیت

صوفیاء حضرات کا اپنے آپ کو بہت پرست کیا ہے کلمہ معنی میں نہیں آتا، بلکہ یہ نفس کی اطاعت کے معنی میں آتا ہے۔

تحریر

نفس کے اندر ایک پورا بہت حد موجود ہے، جس بہت کم کے سامنے ملک و ملت

ہر فرد صبح سے شام تک مجبور و رنجی کرتا ہے، یہ بہت کم کے حب چاہ و حسب مال، جس کو اس حسد، ریا اور مادی حسن پر فریفتگی و فیرگی کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، شیطان فرد کے ان جذبات کو ابھارتا رہتا ہے، صوفی غیر معمولی مجاہدین سے ہامن میں موجود اس بہت کم کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، متوسط صوفی کو ان بہت کم کو بڑی شدت سے مشاہدہ ہوتا ہے، اس لئے اگر متوسط صوفی اپنے نفس کو بہت کم کہہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس ابھی طاقتور ہے، اور وہ اللہ کی خاص عبادت و اطاعت کرنے کی راہ میں سخت رکاوٹ ہے، یہ جتنی صوفی بھی نفس کے بہت کم کر کرتا ہے تو اس سے اس کا تصور اللہ کی شایعیت کے متاثر ہے میں اپنے یہاں کار ہونے کا کبہہ ہوتا ہے۔ (مرحب)

اِنَّ حَافِدَہَ بَقْلَبُ صَیْفِہِ (سورۃ الصافات، آیت نمبر ۸۳)

(اور جب کہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے۔)

قلب کی سلامتی کا دار

اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کا قرب اس بات سے وابستہ ہے کہ قلب عطا کردہ ذات و صفات (میں آبیروں) جتنی آفات سے محفوظ و سالم ہو۔

تحریر

قلب کو قلب سلیم جاننے، فرد کو عطا کردہ احوال کے فساد سے بچنے اور توحید کے رعب کو غالب کرنے کے لئے بڑے مجاہدین کی ضرورت ہے، اس کے بغیر قلب، قلب سلیم نہیں جاتا، اور یہی ہے نعمت اور برطران کی نیکی سے نفس اور نفسی منہ بہت بڑے نہیں ہو سکتی، اللہ کے قرب کے حصول کے لئے قلب کا قلب سلیم ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر فرد کی نجات خسر سے میں ہے، نفس کی سادت میں خوبشات اور بادی اپنا پر فریفتگی کے جذبات شامل ہیں، جب کہ قلب سلیم بالکل اس کے الٹ ہے، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس کی عبادت و اطاعت میں خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، اللہ کے قرب کے مقامات قلب سلیم اور عطا کردہ احوال کے فساد سے حفاظت سے وابستہ ہیں۔ (مرحب)

وَعَايَا اِذَا لَا مَقَامَ تَقْلُوْم . (سورۃ الصافات، آیت نمبر ۱۶۳)

(اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک ممکن وجہ ہے۔)

راہ سلوک میں مددگار کا ہوتے رہتا

قرب اور مشاہدہ کی وجہ سے فرد بھی حق کی طرف اور بھی ترقی کی طرف لگتا ہے، لیکن فرشتے قرب و مشاہدہ کی وجہ سے ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہ گھٹتا ہے، نہ بڑھتا ہے اور انسان بھی گناہوں کی وجہ سے ایسا ہی میں گمراہ ہو جاتا ہے اور بھی گنہگار کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

تخریج

انسان کو کس کی حقیقت دی گئی ہے، وہ ایک وقت سے جو راہ کو اپنی طرف بھیجتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے فرد سے متاثر ہوتا ہے، ایسی اوقات کس متاثر ہوتا ہے، اس وقت کلیوں کا لہجہ ہوتا ہے جب تک صاحب کی کس سے ساتھ - حرمی حد تک معرکہ آرائی کا مسد قائم - ہوگا، جب تک کسی قوتوں کا یہ مددگار چاہی رہے گا، فرشتے چونکہ قرب و مشاہدہ کی ایک ہی حالت پر قائم ہیں، اس سے ان کے ایمان و یقین کی بنیاد بے نیام طور پر برقرار ہے۔ (مغرب)

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُ بِالحَمْدِ وَالْإِخْرَاقِ وَالْعُظُوفُ فَتُحَمِّدُهُ
كُلُّ لَهْ أَتَوَات (سورۃ ص، آیت نمبر ۱۸)

(اور ہم نے پہاڑوں کو غم کو رکھ دیا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ سبج ہو جاتے تھے، سب ان کی وجہ سے مشغول ذکر رہے)۔

ہجائی ذکر کے فوائد و اثرات

اس کو قوی تسبیح پر محمول کر کے یہ صورت میں جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہے اور کشف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وہ پانچ، سوا ہوتی ہیں، ایک ہجائی ہیں، دوسری سے غم کی خوشی، توحید، امت اور اگر کسی بڑکات حاصل ہوتی ہیں، دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم کی سمجھ میں اس سے عام ذکر و تکرار سمجھا جاتا ہے، یہ ہجائی ذکر اسے کو بہت کر کے اور خصوصیت کو دور کے کے صلہ میں شجیب دیکھتا رہتا ہے۔

تخریج

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے،

دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہجائی ذکر اثرات و فوائد کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہے، یہ ہجائی ذکر افراد میں محبوب حقیقی کے لئے والدہ پن کی فضا پیدا کر دیتا ہے، اس سے حقیقی دسرت کی بے پناہ فضا پیدا ہوتی ہے، اہل اللہ کے ہاں بندہ میں ہونے والا، نیک، دانا، ہجائی ذکر طایلوں کو چاروں ہفت تک ذکر سے متحرک رکھتا ہے۔

ہجائی ذکر کا سلسلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، ہجائی ذکر کے بڑے فوائد و اثرات ہیں کہ اس طرح کے ذکر کے صلہ میں شریعت کی وجہ سے ایک تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ذکر کے صلہ کا تعمیل کر لیتے ہیں، دوم یہ کہ طالب میں صاحب دل فصاحت کے لحاظ دیکات سے بہرہ ور ہوتی ہے، سوم یہ کہ ذکر میں شریک ہوئے وے طالبوں کا کہ کلمہ مستحکم ہونے لگتا ہے، ہجائی ذکر کے حلقے سے فوہ کے ہر ہجائی اس میں ہمہ قدرت خدائی کی بات ہے، دوسرا نکتہ روحانی پرواز کی جلدی اور اس کی صحت کا ہے، روح، محبوب کی طرف پرواز چاہتی ہے، جو ذکر کے ذریعہ سے ہی اسے حاصل ہوتی ہے، روح کی خدائی میں سے نہ ہر کی گئی کی وجہ سے روح شہید اعظم کا ظہار ہو جاتی ہے۔ (مغرب)

وَلَا تَنْفُطُ وَالْعِدَالِ سَوَاءَ الْعِطْرَاط (سورۃ ص، آیت نمبر ۲۲)

(اور ہمہ انسانی نہ کیجئے اور ہم کو سبھی راہ ملا دیجئے)۔

خلاصہ تہذیب باتوں کو برداشت کرنا

اہل اہل معاملہ کے اس خلاصہ تہذیب بات کو داد دینے اسلام کا برداشت کرنا، دلیل ہے کہ اس پر حاضر، اس طرح ملحق اور شیعہ کہ چنے معاملات میں برداشت سے کام لینا چاہیے، یہ اس میں اس شخص کے لئے ضرورت ہے، جس کو اپنے نفس پر غرور ہو کہ جب مصمم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حد سے تو دور نہ کیجئے تو غیر مصمم کو اپنے نفس پر یہ اعتماد کرنا کہ مجھ میں یہ احتمال نہیں، کب نہ لیا ہے۔

تخریج

فصل، بردباری اور برداشت کی مفت کے انتظام کے بغیر کام نہیں بننا اور روحانی کام میں ہجری کی بجائے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس لئے عقل اہل اللہ اخلاص تک بردباری

سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات بگڑنے کی بجائے سوجھنے لگتے ہیں اور فساد پیدا ہونے کی بجائے مہم محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لئے کہ لوگوں سے معاملات کے وقت اس کی اپنی سیدھی باتیں سنئے اور نہیں برداشت کئے بغیر اسدہ کے علمی و دعوتی کام کو فروغ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے بگاڑ پیدا ہی رہتا ہے۔

معاشرے میں فساد کی بڑھ چڑھ جاتی ہے۔ حوا جی کی یہ سختی و تربیت و تہذیب نے مراحل سے گزرنے بغیر دور ہو، انجی و شمار گزارا اور اسے اپنے تقدس پر جڑ بھی اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ فرد، مجاہدوں کے اپنے یہ نفس کو کٹر کر پختے میں کامیاب نہیں ہوتا، یہ ناکامی فرد اور خدا کو بہت سارے بگاڑ سے دوچار کر جاتی ہے، حزن کی قہقہہ، ایک حیرانی نظریہ ہے لیکن یہ سنی قربانی ہے، جس سے صرف سنے جانے کا مجر جاتے ہیں، بلکہ یہ قہقہہ بڑے بڑے داروں کی چابی کا سبب بھی بن جاتی ہے، دراصل حوا جی کی حق میں جہاں بڑے ہیں اور فساد کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اس لئے داروں کی چابی تو گمراہی جاتی ہے، لیکن پھر رے سے دستہ داری قبول نہیں ہوتی۔ (عرب)

وَأَنْ يَحْمِلُوا ثَمَنَ الْخُلَاطَاءِ تَتَمَيَّنُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَئِنْ شَأْنُهُمْ (سورہ ص ۵۴ آیت نمبر ۴۳)

(اور کھڑکھاؤ ایک دوسرے پر چڑھتی کیا کرتے ہیں مگر وہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں اور اپنے لوگ ہیبت کی تم ہیں۔)

اکٹھ لوگوں میں غم اور

شرکی جہت کا غائب ہونا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اکٹھ (لوگوں میں) جہت و جدہ علم اور شرک کا تعب رہتا ہے اور جہ جہت پاک ہیں یا مجاہد سے پاک ہو گئے ہوں، ایسے (افراد) کم ہی ہیں۔

تحریر

عام لوگوں کی حالت کی عکاسی ہے کہ کنگ بلکہ ہر دور میں اکٹھ لوگوں پر غم اور شرک کا نسب رہتا ہے اور وہ کسی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کے محاصرہ میں وہ کسی خواہش کے تحت تسلط ہو جاتا ہے کہ فطرت تسلط ہو جاتا ہے کہ فطرت

کے مجاہدوں سے غم کو مہذب بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسے افراد خوش نصیب ہیں، لیکن اس طرح کے افراد ہر دور میں کم ہی رہتے ہیں۔ اس دور میں تو اس طرح کے افراد کی تعداد ہی جتنا ہی حد تک کم ہے۔ ہزاروں لوگوں میں کبھی چند افراد ایسے نکل آتے ہیں، جن پر اصلاح کی فکر غالب ہو اور جو غم اور فساد کو صلیب اور مہذب بنانے کے کام کو کام سمجھتے ہوں اور اس کے لئے مجاہدوں سے کام لیتے ہوں۔

قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اکٹھ لوگوں میں غم اور شرکی نفسیات کتنی پختہ ہو جاتی ہے، ہر نفس کی اصلاح کا راستہ مشکل ترین کام ہے۔

اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ نفس کی سلامت میں فساد کے زبردست اثرات موجود ہیں۔ جب بہت سارے غم پرست افراد مل جاتے ہیں تو وہ معاشرے کو فساد زدہ کر دیتے ہیں اور فساد سے ہر دور معاشرے کے اثرات بد سے نکل کر نفس کو مہذب بنانے اور اللہ کی اطاعت کی راہ پر گامزن کرنا دشوار تر کام ہو جاتا ہے۔ اس لئے مشکل سے چند افراد ہی اصلاح کی راہ پر گامزن ہو پاتے ہیں۔

انسان کے اس الیہ پر چلتے بھی خون کے آئینہ ہوائے چائے کم ہیں ایک اس لئے کہ انہی حسن اور حق سستی سے نہایت کی، رد و شادی سے، بالکل تصادم ہے۔ دوسرے اس لئے کہ اس سے افراد کی اپنی ذاتی زندگی خسارے سے دوچار ہوتی ہے۔ (عرب)۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ فُلْكَانًا لَا يَهْبِئُ لِأَهْلِيْهِ مِنْ بَعْدِي وَإِنَّكَ لَشَدِيدُ الْحَقَابِ (سورہ ص ۵۴ آیت نمبر ۴۳)

(پھر انہوں نے (اللہ کی طرف) رجوع کیا اور دعا کی اسے میرے رب میرا پیچھا قصور معاف فرما، اور مجھے ایسی سفلیت عطا فرما کہ میرے سوا (میرے رشتہ میں) کسی کو مجھ پر عتاب ہو اور آپ مجھ سے دینے والے ہیں۔)

منصب کا کال کے لئے سفر کرنا

ایسی سلطنت طلب کرنے سے مقصود یہ تھا کہ اس کو حیدر قرب کا ذریعہ بنائیں، حیدر قرب کا سب سے زیادہ ذریعہ مال کے لئے دوسروں کی (ضرورت کی) تکمیل ہے اور سلطنت اس کا بہت اچھا ذریعہ ہے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ اسے عداوتی دنیا سے

جائیں، چنگہ این بڑ منصب ملی دیا کے لئے معترف، اس لئے شفقت نہ ہے اس کو اسکی دنیا سے سے مستثنیٰ مراد، جس آیت سے اذیت ہوئی کہ بعض چیزیں کاف کے لئے معترضیں ہوئی، جب کہ (۷۸) انھیں کے لئے معص ہوتی ہیں، جیسے اس پر اذیت تھی کہ منصب اور کس ایک دوسرے سے ممانی نہیں، جب کہ منصب میں اپنی معصیت موجود ہو۔
تحریر

عکسیت اور بڑے بڑے عہدوں میں چنگہ فرد کے پکار کے بہت سارے امکانات و اختراعات موجود ہوتے ہیں، کچھ دیکھا گیا کہ حکمران اور بڑے بڑے افسران آپ سے نکل جاتے ہیں، ہر قسم کے علم و حکم پر اثر آتے ہیں، حکمران والہی سے۔ چاہتے ہوئے بھی ان کے حواجز میں پکاڑ دیا جیسا ہوا ہے، تنبیہ اور بڑا پن کی نسبت کا حصہ بن جاتا ہے، اسی طرح کثرت دولت سے بھی نفوت پیدا ہوتی ہے، اس نے منصب، عہدے اور کثرت دولت فرد افراد کو جدا امتیاز میں رہنے نہیں دیتے، لیکن اللہ کے متول بندوں کو اگر عہدے میں نہ آئے تو وہ ان عہدوں کو فتنہ کی بھڑائی کے لئے استعمال کرتے ہیں، اور ان عہدوں کے لئے استعمال سے کا پتہ نہ رہتا ہے۔ (مرتب)

هَذَا عِلْمًا لَا مَانَعُ أَنْ تَفْسِكَ بَعْضُ حَسَابِ (سورۃ ص، آیت نمبر ۳۹)

(یہ ہمارا عہدہ ہے، سو خواہ وہ پانچ سو سو ہو، کچھ دیکھ لیں گے۔)

سائل کا بڑا سراہیہ

تھی کیسوی کا ہونا

یعنی نہ تو دینے پر حسب ہوگا اور نہ ہی لینے پر حسب ہوگا، ہر طرح سے امتیاز کی اجازت ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ ان کا نسب حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں پریشان نہ ہو، کیونکہ اصل تصدات اسباب دنیا کی تشکیل کا ہے، اس سے بچا لیا، اس سے معلوم ہوا کہ سائل کا بڑا سراہیہ تھی ایک سو تھی ہے۔ اس لئے صوفیہ کو اس کا خاص اہتمام ہے۔ (یعنی تھی کیسوی کا)

تحریر

روایت میں تھی کیسوی کی ضرورت واقع ہوتی، ورنہ سائل سخت تشویش میں پڑتا

ہوتا ہے، اس تشکیل کی وجہ سے ایک تو ذکر اور اس کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، دہم قرب حق میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے صوفیہ تھی کیسوی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

طالیوں کو اگر معاشی تحکرات سے نجات مل جائے اور ان کا معاشی مسئلہ حل ہو جائے تو انہیں تھی کیسوی میں غیر معمولی ہدایتی ہے، چنانچہ وہ اپنی طرز زندگی کو سادہ رکھتے ہیں اور تم سے متاثرہ روایت پر انکس کرتے ہیں، وہ زیادہ دینی مسائل میں الجھتے نہیں، اس سے انہیں کافی دقت مل جاتا ہے، صوفیہ کو معاشی خوشن و غم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دال ردی اور سادہ سے سادہ ہاں پر گم رہ کر کہ کائنات چاہتے ہیں۔

ایسے بھی تھے جو یہ سب کہہ کر تھوڑی اپنے کانٹوں کو معاشی ضروریات کے سلسلہ میں لوگوں کی تھکان سے بچاتے ہیں۔ (مرتب)

أَلْفَسَّرْ حَرْحَ اللّٰهُ صِلُوهُ لِمَا سَلَامَ فَهَوَ عَلٰی نَوْدٍ مِّنْ دَلُو (سورۃ الزمر، آیت نمبر ۲۲)

(جو جس شخص کا سید اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور وہ پروردگار کے نور پر ہے تو کیا وہ شخص اور اہل قسارت مجاہد ہیں۔)

سید کی کشادگی اور نور کا عطا ہونا

حدیث میں اس اور اور شرح صدر کی علامت ہے آئی ہے کہ دانگی زندگی (آفریت) کی طرف توجہ ہو دارالفرار (جو کہ کے گھر یعنی دنیا) سے بے تعلق اور موت کے لئے تیار ہو۔

فَوَلِّیْ لِقَلْبَاسِہِ فَنَوْدُہُمْ مِّنْ دَلُو اللّٰہِ (سورۃ الزمر، آیت نمبر ۲۲)

(سو جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے (ذکر کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں) ان کے لئے بڑی غرابی ہے۔)

طبیعت میں رقت کا نہ ہونا، شرح صدر کے ممانی نہیں

شرح صدر سے مقابلہ میں قسارت (دل کی تھکن) کا آنا، اس سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے تو شرح صدر سے خالی ہونا جو اوپر کی آیت میں مذکور ہے، اس سے اس دہم کی

قرآنی معلوم ہوتی ہے، جو بعض سالکیں کو ہوتا ہے کہ وہ طریقت میں رقت کو نہ ہونے کو تسادد سمجھتے ہیں۔

تحریر

اس آیت کے پیچھے حصہ میں ایک اہم بات جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ممکن کا سیدھ سکل جاتا ہے اور اسے ایک نور صفا کیا جاتا ہے، وہ حالت نور میں پہنچا ہے اور حالت نور میں رہتا ہے۔ یہ نور اسے اللہ کی وحدت و احدیت کی راہ پر گامزن کرتا ہے، وہ اس نور کی برکت سے وحدت و احدیت کی راہ پر گامزن رہتا ہے، یہ نور اسے زندگی بھر کے سعادت میں حق و باطل کے بارے میں شریعت فرقی کرنے کی استعداد سے ہمہ ور کرتا ہے، وہ جو بنی گناہ کرتا ہے، اس کا یہ نور وہم ہوجاتا ہے۔ قہر و استغفار کرنے سے یہ نور بحال ہوجاتا ہے۔

اس نور کی برکت سے اسلامی شریعت پر چھنا اور مٹاؤں سے دور رہنا، اس کے لئے سب ہو جاتا ہے، حدیث شریفہ میں اس نور کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ دل میں دلی رمدگی کی فکر غائب ہو سکتی ہے اور دنیا کی دھوکے کی رمدگی کے بارے میں بندہ ممکن کی خاصیت بہت زیادہ جودہ جاتی ہے، ایسا بھی اس کی پیشتر مصروفیت و ذہن بھر، عبادت، خدمت اور اخلاص کے کاموں سے وابستہ ہوتی ہیں، عبادت کے لئے اس کی جدوجہد ختم ہوتی ہے، اس لئے کہ وہ دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں چندھوں کی زندگی سے زیادہ حبیبیت پسند رہتا ہے، اس لئے اس کی نگاہوں میں دنیا کی چندھوں و چندھوں کی زندگی اس قائل نہیں ہوتی کہ اس میں کوتاہیاں صرف کی جائیں۔

اس آیت کے دوسرے حصے میں ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے ذکر کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں، جو ذکر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے لئے ہلاکت کی خبر سنائی گئی ہے۔

شرح صدر اور قدامت قلبی ایک دوسرے سے بالکل متضاد چیزیں ہیں، شرح صدر کی صورت میں ذکر سے محض مشابہت پیدا ہونے لگتی ہے اور ذکر کا ٹکڑا راج ہونے لگتا ہے، جب کہ قدامت قلبی حق دل کی حق کی صورت میں ذکر و عبادت سے وحشت و بے زاری

اور دل کی عدم رغبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

طریقت میں رقت کا پیدا ہونا، یہ قدامت قلبی میں ہرگز شامل نہیں۔ بعض سالکوں کو یہ لگتا ہے کہ حق ہوتی ہے کہ نہیں رہنا ہے، نہیں ہونا، اور سوز و سار کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ قدامت قلبی ہے، نہیں یہ حق یہ کی کیفیت کے دل میں شامل ہیں، جس میں بندے کے لئے بہت ساری مصیبتیں و ستائشیں۔ (مرتب)

حسب اللہ مغللاً و جلالاً، خروکاء، غمضاً، کسبوں و رجلاً، سلماً، لرحمل (سورۃ اسراء، آیت نمبر ۲۹)

(اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے، جس میں اس کی سامی ہیں، جن میں باہم تضاد ہی ہے اور ایک شخص ہے جو پورا ایک شخص کا ہے)۔

دو غصوں کی دو عکس حالتیں

میں حالت اس شخص کی ہے، جو دنیا کی کوششوں میں مشغول ہے، دوسری حالت خاص ممکن کی ہے، جس کو کمال سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔

تحریر

ایک شخص ہے، جو بیک وقت کی اطراک کا نظام ہو، وہ عکس اطراک کی کیفیت میں ہو تو ظاہر ہے، اس شخص کے بارے میں ان کے دھوکے کے دو معانی رسد لگتی اور گراؤ ہوگا، ہر ایک چاہے گا کہ وہ صرف اور صرف میری حکایت ہو اور میری زندگی اختیار کرے اور میرے ساتھ نیکو ہو جائے، جب ایسا نہیں ہوگا تو نظام دونوں کے دو معانی پس کر رہ جائے گا۔

یہ کاری مثال ہے، جو ایک اللہ کو پکار کر کسی معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور عکس اطراک کو دنیا کا جانتا ہے، دوسری مثال ممکن کمال کی ہے، جو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی عبادت کو لیتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ تحمل طور پر نیکو ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر غافل ہونے نہیں دیتا، اللہ کے ذکر کی محبت اور اللہ سے نیکوئی اسے سکون و اطمینان کے جملہ اور سچے پر غائر کرنے کا موجب بن جاتی ہے، اس طرح اس کی زندگی میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ (مرتب)

وإذا ذكر الله وحده فحلت غلوت الدين لا يؤمنون بالآخرة وإن ذكر

الَّذِينَ مِنْ قَوْمِهِ بِإِذْنِهِمْ يَسْتَفْهِقُونَ. (سورۃ الزمر، آیت نمبر ۲۵)

(اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں)۔

توجیہ خاص کے ذکر سے

اضطراب کا ہونا

اس کے مشابہ بعض چابلی طریقے والوں (اہل تصوف) کی حالت ہے کہ توجیہ خاص کے ذکر سے وہ بے چین ہوتے ہیں اور اہل ایمان سے اچھے اور ان کی طرف سے کام ہانپنے والوں کی حکایت سے غش ہوتے ہیں۔

تشریح

اس آیت میں لوگوں کی سب حالت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب بھی کسی شخص میں اللہ کے ذکر کی بات ہوتی ہوئی یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر افراد کو ذکر کی یہ بات نہ صرف پسند نہیں آتی، بلکہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل میں دلچسپی، بے زاری اور بے قراری کی سی حالت ہو جاتی ہے۔ جب کہ دنیا، مسلمان دنیا اور راحت دنیا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ غشی اور سرست محسوس کرنے لگتے ہیں، یہ بات اہل تصوف حوالہ ہے۔ جو اپنے دھن چستی کے ذکر کے حوالے سے افروزی ہوئی ہے۔

موت دے جانے یہاں ان افراد کی اس حالت کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ بعض چابلی اہل تصوف کی مجلسوں میں اللہ سے زیادہ بزرگوں کے تعارف اور سرمدوں کی شانانہ صودت میں مدد کرنے کی حکایت ہوتی ہیں، اس سے وہ بھی تسکین محسوس کرتے لگتے ہیں۔

اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں سے وابستہ افراد کی مجلسوں میں حرکت ہوتی ہے تو محفل کا بیشتر وقت اپنے اپنے بزرگوں کے تعارف اور کشف و کرامات بیان کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی شان محفل سے زیادہ بزرگوں کی اہمیت ان کے یہاں زیادہ ہوتی ہے، بنیادہ سے بنیادہ افراد کو بھی دیکھا گیا ہے کہ انہیں مجلسوں میں بزرگوں

کی امداد اور تعارف بیان کرنے میں زیادہ لذت و روحانی سرست محسوس ہوتی ہے۔ (مرحب)

وَيَذَّابُنَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا قَالُوا بِمُحْسِنِينَ (سورۃ الزمر، آیت نمبر ۲۴)

(اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ محال پیش آئے گا جس کا ان کو کبھی بھی نہیں تھا)۔

احمال و مجاہدات سے کشف کو مستعد بنانا

اس میں اس شخص کی لکھی معلوم ہوتی ہے جو اپنے اعمال و مجاہدات سے کشف کو مستعد رکھتا ہے، اگر کشف کوئی کمال ہوتا تو وہ کفار کو حاصل نہ ہوتا۔

تشریح

ذکر و فکر کی دنیا میں آنے کے بعد عام طور پر فرد کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اسے کشف ہونے لگے اور وقت سے پہلے ہونے والے واقعات یا دوسری دنیا کے مشاہدات ہونے لگیں، اسے بزرگوں کی امداد و فرشتے وغیرہ نظر آنے لگیں۔ عام طالب کشف کی کو مجاہدات کا حاصل سمجھتے ہیں، اگرچہ جس کے بعد جو انہیں کشف کیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو غرور سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کشف صراحتی میں ہے، اصل مقصود ذکر و فکر، صوماعت و عبادت میں استحکام ہے، اس کے مقابلہ میں دینی ساری چیزیں پڑتی ہیں۔ کشف کی حیثیت اہم اور حوصلہ افزائی سے زیادہ مشکل۔ لیکن سب سے بڑا اہم تو ذکر و فکر کے ماہرین اور اعمال صاف و نیکوں کا حاصل ہونا ہے، حقیق کا سب تو کشف و کشف کو یکساں سمجھ لگتا ہے۔ وہ دونوں حالتوں میں راستی ہوتا ہے۔ (مرحب)

وَمَا لَهُمْ حِصْنٌ مِمَّا كَفَرُوا وَصَافِي مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهِقُونَ (سورۃ الزمر، آیت نمبر ۲۸)

(اور ان پر تمام بُرے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس کے ساتھ وہ استغیبرا کیا کرتے تھے وہ ان کو آٹھیرے گا)۔

تکبر کی نعت

اس شخص کی برائی بیان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں، تاکہ وہ ضرور

کرے، لیکن وہ اپنی تدابیر کی طرف نظر کرے، ان تدابیر کی تحریف کرتا ہے، بجائے اللہ تعالیٰ کے۔

تخریج

راہ سلوک میں مجاہدوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات و ثمرات عطا ہوتے ہیں، ذکر و فکر میں کثرت کا ثمرہ، بجز کیفیت کا ثمرہ تھقی اور ذہنی سکون کا ثمرہ، باطنی قوتوں کے ہم کار ثمرہ وغیرہ وغیرہ۔

مستند صوفی کو فلسفہ و شیطان اور عطا رہتا ہے کہ یہ سارے ثمرات اس کے مجاہدوں کی کا نتیجہ اور حاصل ہیں، اس طرح سالک قبل از وقت پرست بننے کی راہ پر گامزن ہونے لگتا ہے، اگر وہ ہمدردیت بھی ہے تو اسے مرے بھی مل جاتے ہیں، اہمیت بھی حاصل ہونے لگتی ہے اور شہرت بھی۔

یہ سب نتیجہ ہوتا ہے ثمرات کو اپنے مجاہدوں کا حاصل سمجھنے کا، حالانکہ مجاہدوں کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے، مگر ادھر سے عطا ہو تو فرائض بھی و شش کرے وہ کسی قوت اور باطنی زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات یہ کہ طریق (تصوف) کے مذکورہ ثمرات بھی اس کا فضل خاص ہی ہوتا ہے، خواہے نفس کے نتیجے میں یا رب کے فضل حاصل خاص کو نظر انداز کر کے اپنے مجاہدوں کو اہم اور اصل سبب سمجھنے لگتا ہے۔

یہ سمجھتا ہے کہ سالک کو سخت مجاہدوں سے کام لینا پڑتا ہے، اس حد تک کہ وہ روزانہ مجاہدہ کر کے تھک جاتا ہے، لیکن مجاہدوں کی توفیق کا عطا ہونا ہے نہ سے فضل خاص ہی کا نتیجہ ہے، اگر سالک کی ساری کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی کیفیات کو سلب کر دے تو سالک محروم رہ جاتا ہے، اس لیے مجاہدوں اور اس کے ثمرات کا فضل سمجھنا چاہئے اور ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کے نتیجے میں سالک میں تکبر کی نعمیت پیدا ہو جاتی ہے۔

تکبر اور لڑائی نفسیت میں جو جذبات کا فرما ہوتے ہیں، وہ دہ منسوب اور عالی اعتبار سے مستحکم تر ہونے اور یہی مفادات کے جذبات ہی کا فرما ہوتے ہیں، اسی

سے ظلم، لوٹ مار، رشوت اور مافیہ اقصیٰ وغیرہ ہوتا ہے، اسی سے مفادات کی جنگ جیز سے جیز تر ہوتی ہے، اسی سے ایک دوسرے سے تصادم برپا ہوتا ہے، اسی سے ایک دوسرے پر بالادستی کے مظاہر سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ مکمل اور قوموں کی سطح پر واقع ہونے والا تصادم بھی تکبر اور لڑائی کی نفسیات ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

جب کہ بڑے بڑے پناہ و دشمنی اور باغ و انکساری، چھوٹے پناہ اور منصب سے اعراض اور قناعت و سادگی سے زندگی گزارنے کے نتیجہ میں بندہ عاقل میں انکساری و عاقل کی پیدا ہوتی ہے۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَزَىٰ الْفَلْهِنَ كَلْمًا عَلَى اللَّهِ وَخَوَّلَهُمْ مُنْوَذَةً الْكَيْسِ فِيْ جَهَنَّمَ فَنَزَىٰ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (سورۃ الزمر، آیت نمبر ۶۰)

(اور آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، کیا ان تکبرین کا لہذا نہ جہنم میں نہیں ہے)۔

فلسفہ کی سیاحت کا

چرواہے سے خبر ہوتا

روح میں ہے کہ ان کے فلسفوں کی سیاحت ان کے چرواہے سے خبر ہو جائے گی۔ اس میں راز یہ ہے کہ عالم آخرت حقیقت کے ظاہر ہونے کا عالم ہے۔

تخریج

قیامت کا دن ہر حقیقت کے انکشاف ہونے کا دن ہوگا، اس روز کافروں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے شر اور شرک کی بدولت ان کے چہرے علیلت دیسی کا نمونہ ہوں گے، اس لئے کہ کفر، شرک اور بڑے بڑے گناہوں کی خاصیت ہی علیلت و دیسی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ نہ دیا میں بھی بعض صاحب کثف لوگوں کو ب کے علمائے مدنی ہمہ سے ان سے چہروں پر صاف طور پر یہ سیاحت نظر آتی ہے۔ لہذا ہمیں اس روشنی سے بچنے اور اپنی محبت کی راہ نصیب فرما کر، ہمارے چہروں کو روشن فرما سکے۔ آمین۔ (مرتب)

وَيَسْقِي الْفَلْهِنَ الْكَلْمًا وَنَهَمَهُ إِلَى الْمُنْوَذَةِ نَهْمًا (سورۃ الزمر، آیت نمبر ۶۱)

(ہر لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، وہ روزِ گردِ ہر کوئی کو جس کی طرف رواں

رات کے وقت

ہر ایک کے سکون کا عہد ہوتا

روح میں ہے کہ رات کے وقت ہر فرد کا سکون جدا ہوتا ہے، عوام کا سکون راحت عیس و بدن کے ساتھ، اہل اعانت کا سکون عبادت اہل کی کے ساتھ اور اہل محبت کا سکون شوق قلب کے ساتھ لیکن ان میں افضل سکون اہل کی لذت میں ہے۔

تشریح

رات کا آخری بڑا حصہ انوار سے سرشار ہوتا ہے، حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ساتویں زمانہ پر رول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اذن فرماتے ہیں کہ کوئی تم سے مانگے والا تو میں اسے عطا کروں۔

رات کے ان اوقات میں عبادت اور ذکر لگ کر اہمیت غیر معمولی ہوجاتی ہے اور زندگی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس وقت کی عبادت سے فرد ان بحر سکون و سکینہ سے سرشار رہتا ہے۔ لیکن انسان کی بات ہے کہ اللہ کے ان عجز انوارات سے ہم جیسے عام لوگ استفادہ کرنے سے بے بہرہ رہتے ہیں، جو بڑی غروی کی بات ہے، اہل محبت اس وقت اللہ کے ساتھ وابہانہ طور پر حالت شوق میں رہتے ہیں، ذکر و فکر تہجد وغیرہ سے انہیں نئی زندگی نصیب ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کے وابہانہ شوق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ رات فطم ہونے کا دم نہ لے، تاکہ وہ اللہ کے عجز انوار حسن سے باری طرح مشغول ہو سکیں۔

اہل کی لذت سے مراد سلت کے مطابق اعمال ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت سے لذت، توکل سے مدد، بھی قرآن میں غوطہ زنی اور حدیث سے ثابت اوراد و وظائف شامل ہیں۔ (موجب)

فَأَنعَسَ فَكُنْهُ (سورۃ مؤمن، آیت نمبر ۲۳)

(سو (تہجد کی) بھرہ و صورت بنائی۔)

حسن و جمال آئینہ ہوتا

روح میں ہے کہ تم کو اپنے جمال و جمال کا مرآت (آئینہ) بنائیے۔

تشریح

اللہ نے انسان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ اس میں روت کے ساتھ بادی قوت بھی رہتی ہے۔

اس طرح اگر انسان چاہے تو بادی حسن پر تفریت ہو کر، اپنی قوتیں و صلاحیتیں، دنی کے حصول کی جدوجہد میں لگا کر دے، اگر چاہے تو اللہ کے حسن و جمال کے سکون کے ذریعہ ارتقا کے مراحل طے کرے، یہ انسان کے اختیار میں ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کا نعت کی کسی چیز میں، انہیں سکنا، دے رہا ہوں کہ میں بندہ حوسن کے دل میں بندہ حوسن کی یہ بڑی سعادت ہے کہ اس کا دل اللہ کے لوازم کو اٹھ کر لیتا ہے، اس کی مزید تشریح میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس کے اصحاب اس کی جسمانی ساخت اور اس کا چہرہ صبرہ ایسا بنا دیا ہے کہ وہ حسن کا مجسمہ نظر آتا ہے، انسان جیسی حسین مخلوق دوسری کوئی نہیں، دوسری مخلوق پر انسان کو بڑا شرف حاصل ہے۔ نہیں یہ انسان جب اپنی زندگی اللہ کی اعانت میں بسر کرتا ہے اور ان کی زندگی سے اللہ کے اوصاف حمید کا تصور ہوتا ہے تو اس وقت وہ صحیح معنی میں ساری مخلوق سے حسن صورت میں سامنے آتا ہے، اس کا مقام وہ درجہ سب سے بلند ہوجاتا ہے۔ (موجب)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاَعْلَمُوا الْفَضْلٰتِ لَتَمُنَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مَّا تُحِبُّوْنَ (سورۃ فتح، آیت نمبر ۱)

(نبرد)

(اور برخلاف ان کے) جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کئے، ان کے لئے (آفرین میں) ایسا اجر ہے جو (بھگی) ختم ہونے والا نہیں۔)

بیاد کی وجہ سے اعمال میں کی کا معاملہ

یہ آیت ان مریضوں اور بزموں کے حق میں نازل ہوئی، جو مرض یا ضعف و بیماری کے سبب کمال اعطاعت سے عاجز ہوجائیں تو ان کے لئے وہی ہی ثواب ہے، جو صحت و صحت قوت میں عمل کرنے سے کما جاتا تھا اور اسی سے مشغول، مانگتے تو کمال دیتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مدد پیش آ جاتا ہے، جس سے وہ پورا عمل نہیں کر سکتے۔

تشریح

بیاد کی حالت میں فرائض و واجبات کی صحیح ادائیگی میں کمی یا ذکر واذکار کی ادائیگی

میں تعریف واقع ہوتی ہے۔ یہ تعریف مجبوری کی وجہ سے ہے۔ ایسے افراد کے لئے حالت صحت و سہ میں لکھے جاتے ہیں۔ ان کے انگریز کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ مریضوں اور صبیحوں پر اللہ کا یہ بڑا انعام ہے۔ مریض و صبیح اگرچہ اپنے افسانوں کی پرستش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن حوصلہ رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت معذوری ہی پسندیدہ ہے، صالح افسانوں کے حامل افراد کی آرزو تو یہ ہوتی ہے کہ انہیں مگر ہزار سال کی عمر بھی نصیب ہو تو وہ اللہ کی قدرت و ملامت اور اگر ہمارے صرف کریں، ان کی یہ آرزو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ (مرتب)

اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رُئِساَ اللّٰهُ لَمْ يَنْصَلِفُوا لَدُوْنِ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ فِيْ السَّمٰوٰتِ
الَّذِيْنَ وُفِيَ الْاَمْرُ (سورۃ الاحقاف آیت نمبر ۳۱-۳۲)
(جن لوگوں نے کہا اللہ ان کا رب ہے، مگر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے اتریں گے
دینا میں بھی تو آخرت میں بھی)۔

فرشتوں کی طرف سے سکھنے کا فائض ہوتا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری اور باطنی امتحان کے موقع پر خاکہ ان پر سکھتے
دیروکات فائض کرتے ہیں، اس میں کلام بالمشافہ بھی شامل ہے، اور اس تقدیر پر خاکہ کا
کلام غیر ہی سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اشتہام میں یہ ساری چیزیں شامل ہے۔

تحریر

اللہ کو رب کہہ کر، اس پر اشتہام اختیار کرتا یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈھل
کر اور زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی نصیحتوں اور پرہیزگاری کو اپنی مرضی کے
ہے، جس کے انعام کے طور پر بندہ مومن کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ
آخرت میں بھی اس پر فرشتے اتریں گے، جو ان کی سکھتے کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور
انہیں خوشخبری سنا دیں گے۔ لیکن یہ زندگی میں موت کے وقت کی یہ حالت بیان کی گئی
ہو لیکن بعض مفسرین کے ساتھ فرشتوں کا یہ معاملہ زندگی کے مختلف مراحل پر بھی ہوتا ہے۔
مولانا کی تصریح کے مطابق خاکہ کا کلام غیر قیمری کے ساتھ بھی ثابت ہے، جس طرح
حضرت مریم کے ساتھ ہوا۔

اشتہام، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اشتہام کے لئے بڑے کامیابوں سے
کام لینا چاہتا ہے اور کسی وقت کے زور کو تو ذکر حوائج کو اللہ کے لئے خاص کرنا چاہتا ہے۔
اشتہام کے نتیجہ میں ملنے والا انعام اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی زندگی کیا، اگر سنگتوں
زندگیاں بھی میسر ہوں تو بندہ مومن یہ اپنے نصیب کے لئے فدا کر سکتا ہے، اصل انعام تو
اللہ کی رضا مندی کا احساس ہے، اللہ کی رضا مندی کے نتیجہ میں پھر دوسری نعمتیں بھی حاصل
ہوتی رہیں گی، بندہ مومن کے لئے کسی بڑی خوشخبری کی بات ہے، اللہ کی رضا مندی کے
حصول اور اس پر اشتہام کی وجہ سے اسے دنیا و آخرت دونوں میں سکھنے کی نعمت عظمیٰ
عطا فرمائی جائے گی۔ (مرتب)

وَمِنْ اَحْسَنِ فَاوَلٰٓئِكَ مَنْ اٰتٰنِیَ اللّٰهُ وَعَمِلَ صَالِحًا (سورۃ نجم آیت ۲۰)
نمبر (۳۳)
(اور اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل
کرے)۔

داعی ملی اللہ کا حال ہوتا ناگزیر ہے

سارے صالح اعمال میں اس طرف اشارہ ہے کہ داعی ملی اللہ وحی کو خود بھی حاصل
ہوتا چاہئے، ورنہ اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔
تحریر

داعی ملی اگر عمل میں کوتاہی واقع ہو تو اس کو کبھی کے اثرات اس کے حلقے سے
دائرتہ افراد پر پڑے بغیر نہیں رہتے، دوسرا اس کی تعلیم و تربیت کے لئے شیخ کو خود حاصل ہوتا
پڑتا ہے۔ عمل سے ہی تعلیم میں تاخیر ہوتی ہے، داعی تعلیم برکت سے نابلد ہوتی ہے اور
اس سے زندگیوں میں حقیقی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ظاہری تبدیلی ضرور واقع ہوتی ہے،
لیکن اخلاق و کردار میں کمی کی چیز پیدا نہیں ہوتی اور باطنی احساس سے بچہ کی صورت پیدا
نہیں ہوتی، داعی وحی جب خود صالح عمل کا حامل ہوتا ہے اور دنیا داری کے مظاہر سے دور
ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کے حلقے سے دائرتہ افراد میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

شیخ نے اگرچہ غیر معمولی مجاہدہ کر کے سلوک کے لہجہ میں، ایمان سلوک اسے

جن حالات سے گزرتا ہوا ہے، اسے ایک بزرگ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مالک کی عمر سبک پہ حالت رہی ہے کہ گویا وہ چار سے نکل رہا ہے۔ یعنی اسے نفس سے مقابلہ کے لئے خوفناک جنگ لڑنی پڑی ہے، اس جنگ میں روزانہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس مقابلے میں اس کے مصائب و مصائب جواب نہ دے جائیں، اللہ نے اپنے فضل سے اس کی طلب اور حوصلہ و ہمت و جہادوں کی برکت سے اسے رادہ سلوک ملے گا، لیکن رادہ سلوک ملے ہونے کے باوجود اسے روزانہ کے ذکر و مراقبہ کے حصول کو بھی برقرار رکھنا ہے، اس لئے کہ ذکر دل و روح کی ایک نفاذ ہے، جو اس کی دائمی قیامت کی نفاذ ہے، جس دن صوفی سے ذکر میں تاخیر ہوگی یا غفلت ہوگی، اس کے نفس کا سانپ فوس فوس کرے گا اور اعلان میں بھی کوتاہی واقع ہوگی اور بدلی کیفیت میں تڑائی کا لہر تہ ہوگا، جس کی وجہ سے گفتگو میں تاخیر اور برکت متاثر ہوگی۔ (مغرب)

وَمَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ إِلَّا ذُو حُظٍّ عَالِمٍ وَإِنَّمَا يَرْحَمُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ فَا تَمْتَعْ بِهِنَّ إِنَّهُ هُوَ الشَّيْطَانُ الْعَلِيمُ (سورۃ نجم، آیت نمبر ۳۵-۳۶)

(اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے دوسرے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بدشہ، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے)۔

بسم تعظیم

اس مجموعہ میں تین مسئلے ہیں، ایک اخلاق کی تعظیم، دوسرے اخلاق میں عبادہ تیسرے کامیابی کے لئے دوسرے کامیابی، اور اللہ سے التجا میں اس کا معزز ہونا اور قاصدہ باللہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی وقت سے لگن نہ ہونا چاہئے۔

تقریب

اخلاق حسنہ لکھ چکے ہیں، جو دینی مقاصد میں مثال ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا تم سے سب سے اچھا وہ ہے، جو اخلاق میں بھڑ ہے، تصوف کی ریاضتوں کے نتیجہ میں جو انسان وجود میں آتا ہے، وہ اخلاق حسنہ کا حامل انسان ہے،

ذکر و فکر کے مجاہدوں سے جب نفس کے اندر موجود باطل راہ قرار دیتے، کرتا ہے، اور تزکیہ نفس کا عمل بڑی حد تک ہو جاتا ہے تو اس سے نیا انسان سامنے آتا ہے، جو حقوق حسنہ کا حامل ہوتا ہے اور اپنی اور غیروں سب کے لئے فائز ہوتا ہے، وہ محبت و درواری کا نمونہ ہوتا ہے، ذکر و فکر کے مجاہدوں کے بغیر اخلاق حسنہ کی صلاحیتوں و صفات کا پکا ہونا امر محال ہے، اس لئے کہ یہ کثرت ذکر کی ہے، جس میں انسانی نفس میں موجود رذائل کی معافی و تطہیر کی خصوصیت موجود ہے کثرت ذکر کے بغیر نفس کے اندر گندگی کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اس گندگی کی موجودگی میں فرد میں اوصاف تہید پیدا نہیں ہو سکتے۔

اس حاشیہ میں تیسرا مسئلہ کاغذ میں دوسرے کا ہوتا ہے، دوسرا ایسا چیز ہے، جو کمال کے بہتر مقامات میں ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن دوسرے کثرت میں ہو، اور وہ مالک کے لئے ندرائی پر اکسانے کا موجب نہ ہو، ایسے دوسرے پر تشویش کی ضرورت نہیں۔

اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ (سورۃ الشوریٰ، آیت نمبر ۱۳)

(اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنی طرف ہی کو بھیجتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے)۔

جذب و سلوک

روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے، جذب و سلوک کی طرف، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہی کے معنی جذب کے ہیں اور چاہت کے معنی سلوک کا ارادہ طریق۔

تقریب

اللہ کی طرف سے بندے کو اپنی طرف کھینچنے، اپنی محبت و معرفت کی راہ پر چھوڑنا اور اسے ایسی استعداد و قوت عطا کرنا کہ وہ زندگی بھر اشتیاق سے اس کی راہ پر چلتا رہے اور نفس، دینی قوتوں اور شیطان کا متاثر نہ کرے، اس رو بہ کار حسن، یہ ہے اللہ کا فضل و انعام ہے، یہ انعام رجوع اور طلب کی بنا پر ہی عطا ہوتا ہے۔ رادہ سلوک میں جذب بھی ہے تو مجاہدہ بھی، حالت جذب میں طالب پر وارفتگی طاری ہوتی ہے، وہ جذب کی راہ

پر اور خود چل پڑتا ہے اور چاہوں کی کوششوں کے بغیر، اگر خواہ اس سے جاری ہونے لگا ہے اور اس کے لئے اس پر ذوق و شوق کی عجیب غریب فضا پیدا ہوتی ہے۔ سالک کو ایک تو جذب کے ذریعہ اور دوسرا جذبہ جہل سے، جب تک مصلحت ہوتی ہے، جذب کے ذریعہ اسے چلایا جاتا ہے۔ زیادہ تر سالکوں کو غیر معمولی چاہوں سے گزار کر، قربت کا مقام حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ دوران سلوک جذب اور چاہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

اس دوران سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مادیت پرستی کے ماحول نے اللہ کی طرف رجوع کی طلب ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے عقائد وین ہوئی ہیں اور اللہ نعت کے رازوں میں چھپ چھپ کے ساتھ زندگی گزار کر، شخصیت ہوتے ہیں۔ ان سے استفادہ کے لئے فروعی مشورہ دیا نہیں۔

طلب کا ختم ہونا، یہ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، طلب کے خاتمہ کا نتیجہ ہے کہ افراد معاشرہ پر دنیا داری بلکہ دنیا پرستی کی لعنت مسلط کر دی گئی ہے، عالمی سطح سے مادیت پرستی کی جو عوامی برہنہ شروع ہوئی ہیں اس برہنہ سے مسلم معاشرہ کو بڑے پیمانہ پر مادیت کی دہلیز میں شریک ہونے کی راہ پر لگایا ہے۔

دینیت کی راہ پر کامیاب کرنے کا اللہ کا وعدہ ان افراد کے ساتھ ہے، جن میں طلب اور رجوع کی حالت موجود ہو، جب طلب اور رجوع ختم ہو جائے تو افراد معاشرہ پر مردنی چھ جاتی ہے اور وہ اپنی ساری توانائیاں اپنے آپ کے چند اہل کوششوں کو بہتر جاننے میں صرف کرنے لگتے ہیں۔

چند دنوں سے مستحق کی غرضمندی اس کے لئے ایک تھک جہد ہے، یہ دراصل طلب کے خاتمہ کی سزا ہے، جو ہمیں مل رہی ہے۔ (حزب)

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْغُزُقَ لِبَعَادَةِ لَعَفَا، فَهِيَ الْآخِرُ (سورۃ الشوریٰ، - بت نمبر ۵)

(اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لئے روزی کشادہ کر دیتا تو وہ دنیا میں شراستہ کرنے لگتے۔)

بعض افراد کے لئے ربط کا نقصانہ ہوتا

اس طرح بعض افراد کے لئے باطنی ربط نقصانہ ہوتا ہے قریب (خوشی کی کیفیت)

کے نہ ہونے سے غمزدہ رہتا ہے۔

تحریر

سارے بندوں کے لئے یکساں طور پر معاشی خوشحالی کے وعدہ ہے کھٹے سے معاشرے کا نظام دوسم پریم ہونے کا شرطہ لڑیں ہوتا ہے، اس لئے کہ اس سے افراد نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے کام نہ آتے، بلکہ معاشی خوشحالی افراد کو ایک دوسرے سے متصادم کرنے کا ذریعہ بن جاتی، اس وقت بھی بڑی حد تک اس کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ دار، سرمایہ دار سے حالت رفاقت میں ہے تاکہ ناجائز سے حالت تصادم میں ہے، خوشحال طبقہ سے وابستہ ہر طبقے کے افراد ایک دوسرے سے حالت کشیدگی میں ہیں، اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی ایک نئے فتح ہونے والی داڑ ہے، جو جاری ہے۔

ظاہری خوشحالی کے ساتھ باطنی خوشحالی جسے حالت ربط کہتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر سالکوں کو غیر معمولی چاہوں کے بغیر باطنی ربط کی نعمت حاصل ہوتی تو وہ برہنہ کی دہلیز کی راہ پر گامزن ہوتے، اس طرح باطنی ربط کی ریاضتیں دوسرے سے تصادم کا ذریعہ بن جاتی اور بزرگی کے روپ میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوششیں ہوتی، اس لئے طالبوں کے لئے ماحول ربط کی حالت فائدہ سے زیادہ نقصانہ ثابت ہوتی ہے۔

اللہ چاہوں کے ذریعہ جوں جوں طالب کی اصطلاح میں بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہی نسبت سے اس کی باطنی ربط کی حالت میں بہتری پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو سالک دوران سلوک زیادہ عرصہ تک حالت فعل میں رہتے ہیں، یعنی عجب کے حلال کے عیروں کی حالت میں رہتے ہیں، ان سے معاشرے کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لئے کہ طویل عرصے تک اضطراب کے انکاروں سے گزر رہے ہونے کے نتیجے میں ان کے دماغی اور ذہنی ہونے کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔

جن طالبوں کو ربط کی کیفیت کم حاصل ہوتی ہے، وہ ایک اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ عجب حقیقی کی طرف سے ان کی بہتر تربیت ہوتی ہیں کہ ربط نہ ہونے کے باوجود وہ راہ سلوک میں چل رہے ہیں۔ ایسے طالبوں کو غرضمندی کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں

مطمئن ہونا چاہئے کہ محبوب نہیں آزمائش کی بجلی سے گزار کر نفسِ مطہر کے مقام پر لانے کرنا چاہتا ہے۔ (مرحب)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (سورۃ شوریٰ، آیت نمبر ۳۰)
(اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کئے ہوئے کاموں سے ہی پہنچتی ہے۔)

قبض کا دو طرح کا ہونا

اسی طرح مصیبتیں اپنی قبض (بے چینی) بھی گناہ کے سبب ہوتی ہے، روح میں ہے کہ قبض کی یہ نوعیت گناہوں کی سے اور گناہ نہ کرنے والوں پر قبض کی حالت اس کے درجہ کی ہمدی کسی دوسری علت کے لئے بھی آتی ہے، کی طرف قبض بھی بعض مصطلحوں کے لئے ہوتا ہے۔

کفر قبض

قبض (بے چینی) کی ایک نوعیت گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یہ گناہ خاصی نوعیت کے ہوں یا باطنی نوعیت کے، انہوں قسم کے گناہوں سے شدید قبض کی حالت ہوتی ہے۔

اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ قبض میں غلبہ اور سیاہی کے اثرات غالب ہوتے ہیں، تو یہ اور "دورانی" کے سے یہ مصیبت ظہور ہوتی ہے۔ دوسرا قبض جو عام طور پر اعلیٰ سلوک کو ہوتا ہے، وہ راہِ سلوک کا درجہ نیچہ ہوتا ہے، اس سے بھی راہِ سلوک اور راہِ محبت کا تصور بھی نہیں کیا جاتا یہ کہنا زیادہ عجیب ہے کہ یہ قبض سالک کے لئے پارہیلا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قبض کے درجہ طالب کو راہِ سلوک میں تیز رفتاری سے چلا دیتا ہے، یہ قبض بلاشبہ اپنے ساتھ بے چینی کے گناہ ہے، لیکن باطن وہ محبوب کا خاتم ہوتا ہے کہ اس سے طالب کی جو ترقی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی نہیں ہوتی، اس لئے کہ درمیان حالات ہوتی ہے، جب کہ قبض میں شدید اضطراب کی حالت غالب ہوتی ہے۔

اس قبض میں بہت ساری خستہ کاری اور مصیبتیں پیش آتے ہیں۔ اس لئے طالب کو قبض سے فکرمند ہرگز نہ ہونا چاہئے۔ (مرحب)

مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مَا لَكُم مِّنَ الْإِنشَانِ وَلَكِنَّ جَعَلَهُم مُّوَدًّا (سورۃ شوریٰ، آیت نمبر ۵۲)

(آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ انسان کیا چیز ہے اور لیکن تم نے اس قرآن کو ایک نور کیا۔)

کلمات کے حامل افراد کا کلمات سے عاری ہونا

اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ ہر کامل اپنی ذات میں کلمات سے عاری ہے اور کلمات سب اسی جہتی کے ہیں، جس جہتی کو بہرہ عطا کرنے کی قدرت حاصل ہے، ساتھ ساتھ اسے سب کرنے کی بھی قدرت ہے تو کسی کو اپنے آپ نہ کرنا چاہئے۔
تحریر

راہِ سلوک میں عرصہ تک چلنے رہنے کے نتیجہ میں سالک پر اپنی صفات و کمالات کی نفی کا احساس غالب رہتا ہے، اس لئے کہ اسے دورانِ سلوک روزمرہ زندگی میں یہ تجربہ و مشاہدہ ہوتا ہے کہ راہِ سلوک میں ہل کر خشک قوتوں سے متاثر نہ کرے، اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اس سے لے کر راہِ سلوک پہلائے کر لیا، دورانِ سلوک طالب روزانہ کئی بار گرتا ہے یا گھبراتا ہے، روزانہ مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے۔ مرنے سے مراد اس کا دل محبوب کے حوالہ کے حیران سے چھٹی ہوتا رہتا ہے، یہ طالب کی روزمرہ کی کہانی ہوتی ہے، جس میں کچھ سال کے عہد میں کے بعد کچھ سال کے حالات سے حالتِ محو اور حالتِ فاع سے حالتِ غائب ہوتا ہے۔ حالتِ فاع دراصل اپنی ذات اور اپنے کمالات کی عمل لگی کی حالت ہوتی ہے۔

نتیجہ سالک قدم قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ جس جہتی سے اسے بہرہ کے طور پر یہ نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اس نعمت کو سب بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بخشی صوفی مبرا، شکر، توکل و تہمت، فخر اور بختی کی حالت میں رہتا ہے۔ جو صوفی طریق پر اثر آتا ہے یا دوسروں کی تحقیر کرنے لگتا ہے یا سر پہ انداز کی سی زندگی گزارنے لگتا ہے، اکثر، کچھ کب سے کہ اس سے یہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لئے صوفی کو کسی بھی مرحلے پر طریقہ کے اصولوں کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا چاہئے، اس سلسلہ میں حقیقی صوفیہ کی جو

حاصل ہوتی ہے، وہ کامل دے ہوتی ہے۔ (مرتب)

وَأَنَّى غُلَّتْ أَبْوَابُ رَوْحِكُمْ أَنَّ قُرْصُونِ (سورۃ الدھن، آیت نمبر ۲۰)

(اور میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، اس سے کہ تم لوگ مجھے پھر سے گل کرو۔)

اپنی قوت کے دھنی کی خدمت

حق تعالیٰ سے انتہا اور اپنی شجاعت و قوت کا دھنی نہ کرنا (جیسے دھیمان تصوف کیا کرتے ہیں) یہ عہدیت (اپنے بندے کو ہونے کا) انتہا ہے۔

تخریج

اللہ سے قربت کے مقدمات کی حامل شخصیت اپنے آپ کو عمل طور پر بند کی پناہ میں دے جاتی ہے، وہ اپنی صفت قوت کے دھنی سے خاں ہوتی ہے جسکی چیز عہدیت کا مظہر ہے اور شہنشاہ عہدیت ہے۔ اس دور میں دھیمان تصوف میں دھنی کا رنگ غالب آ گیا ہے، اس لئے جذبہ شہرت بھی موجود ہے تو زیادہ سے زیادہ مردہ جانے کی کاوشیں بھی۔

یہ علامت ہے، عام ہونے کی اور جانوں کے تقدار کی، جب مجاہدے اختیار تک پہنچتے ہیں اور شیخ کی طویل عمر کے کی سمیت نصیب ہوتی ہے تو دھنی ختم ہو جاتا ہے اور دنی کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ (مرتب)

إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا فَأَلْوَ حُضْرِي (سورۃ الاحقاف، آیت نمبر ۹)

(میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں، جو میرے پاس وہی کے درمیان سے آتا

ہے)۔

اپنے تئیں کے لئے نجات کا علم صادر کرنا

آیت میں دو مضمون پر روشنی ہے، جو اولیاء کی طرف کلی یا جزوی علم منسوب کرتا ہو اور دوسرے جو اپنے اور اپنے تئیں کے لئے نجات کا شدت سے (جہاد) ختم کرتا ہو۔

تخریج

علم کی اصل ہستی اللہ کی ذات ہے، اہل اللہ کو جو بھی علم عطا ہوتا ہے، وہ اسی کی

طرف سے عطا ہوتا ہے، اس لئے علم کو کلی یا جزوی طور پر اہل اللہ کی طرف منسوب کرنا، پھر اللہ کی صفات کو ان میں شمار کرنا، یہ جہالت ہے، جو اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ بعض افراد کو دیکھا گیا ہے کہ معتبت کے نام پر اپنے بزرگوں کی حتی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی ساری صفات ان میں شامل کر دیتے ہیں (اللہ صاف فرمائے) اپنے متعلقین کے لئے نجات کا شدت سے حکم کرنا، یعنی انہیں نجات کی بشارت سنانا، یہ بھی اس دور میں خام صوفیاء کا وسیع ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے عقوب سے وابستہ افراد عمل سے ہار جاتی ہیں اور بزرگ سے بچنے کی حد تک مظاہر محبت کرتے ہیں، یہ سب صوفیہ خام کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ (مرتب)

وَمَوْمٌ مَّغْرُوضٌ أَلَيْسَ الْكُفْرُ عَلَى اللَّهِ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ قُلُوبُهُمْ غُلَّتْ فَنُحِيطُ بِمَا لَا يَحْكُمُونَ (سورۃ الاحقاف، آیت نمبر ۲۰)

(جس دور کا کفر آج کے ساتھ، نے چائیں کے کہ تم اپنی مذمت کی چیزیں چلی دیتی زندگی میں حاصل کر چکے، ان کو خوب برت چکے سو تم کو اذیت کی ہر دلی چاہئے گی)۔

کثرت دنیا کا باعث خطرہ ہوتا

یہ آیت زہد پر دلالت ہے اور اس پر کثرت دنیا خطرہ کا باعث ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ گناہوں کے ساتھ ہو۔

تخریج

یہ آیت اس اعتبار سے بڑی گزرائے والی ہے کہ دنیا میں فتنوں کے زیادہ استعمال سے کیسے آخرت کی فتنوں کی سبکی کی صورت پیدا نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو متحدہ پارکوشٹ گھر لے جاتے ہوئے دیکھ تو فرمایا کہ یہ کیسے پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اس لئے زیادہ فتنوں کا استعمال اور دنیا کی کشیدگی خطرے سے خالی نہیں، دنیا کی کل زندگی ہے ہی کیا کہ اس کی وجہ سے آخرت کی زندگی کو خطرے میں ڈال جائے۔

زہد اور فقر یہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت رہی ہے، مال حاصل

فتح ہو کر، چار کی غالب آئے تھے۔ اگر گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا تو اس سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد قلب پر صیحت کی ہر شے بالکل اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ انکو یہ دیکھ لیا ہے کہ گناہوں کے بعد اگر توبہ نہ کی گئی تو ایک عذاب کی توفیق پہنچ جاتی ہے۔ اور قلب میں توراتیت کی جگہ تاریکی آئے گی ہے، اس صورتحال سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ گناہ کے ذرا بعد غلوں دل سے توبہ کی جائے۔ (مرحب)

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ قُلُوبًا (سورۃ حجر، آیت نمبر ۳۸)

(اور اگر تم درگاہ کی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا۔)

دینی خدمت کے کام کو اپنی ذات کا دار رکھنا

اس میں اس گمان کو فتح کرنا ہے کہ کسی دینی خدمت کو اپنی ذات کا دار رکھے، جیسے بعض اہل جب (جب۔ حکمران ایک صورت ہے جسے خود پسندی بھی کہہ سکتے ہیں) اپنے کو دین کا دار رکھتے ہیں۔

تخریج

دین کی خدمت کی سعادت کا حاصل ہونا، یہ اللہ کا فضل خاص ہے، وہ جسے عطا فرمائے، اس کام کو چنا کا دار رکھنا اور اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا یا اپنی ملائمتوں کا مرکز بننا غلط سمجھنا، دوسروں کے دینی کام کو اختیار رکھنا اور یہ تاثر دینے کے لئے کوشاں رہنا کہ دینی تحریک، دینی خدمت یا دینی دادرسی میری ذات سے قائم ہے، یہ ایسی اداسی، جو نہ کو بہت نا پسند ہے، اس طرح کے فرد افراد خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سے باز خر یہ سعادت سلب کر دی جاتی ہے، یا ان کے دینی کام سے برکت فتح کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے سلسلے سے عروقی کا فطرہ درخشاں ہوتا ہے، اس لئے فرد خدمت دین کا جتنا بھی بڑا کام کرے، اسے شخص اللہ کا فضل سمجھے، اپنی ذات کی غفلت نہ کرے، اور اس کام کو اپنی طرف منسوب کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرے، ورنہ عروقی کے ساتھ پاکیزگی حاصل نہ ہوگا۔

عَلَى الْوَسِيلَةِ لِقَابِ الشُّبُهَاتِ (سورۃ صافات، آیت نمبر ۴)

(وہ اللہ ایسا ہے، جس نے مسلمانوں کے دلوں میں قہر پیدا کیا۔)

عالموں کو سکھاتے عطا فرماتا

یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں قوت اور روح (موجود) ہوتی ہے، جس سے سکون حاصل ہوتا ہے اور اعمال میں میل پھرتا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ احوال میں مضبوطی پیدا ہے۔

تخریج

اللہ کی یہ صفت ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے دنیاویوں کو جب بھی مصائب کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوا ان پر مصیبت کی کیفیت عطا فرماتا ہے، جس سے مصیبتوں کا احساس کا فور ہو جاتا ہے، سکھاتا، خوشی، لذت، مسرت، اس کی کشادگی، اعمال میں آسانی، احساس مصیبت کی جگہ احساس عطا دیتا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر انہیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔

کس کے خلاف مجاہدے ہوں یا دشمن کے خلاف، جو اس معرکہ آرائی میں طاسب جب بھی قہر پاتا ہے، اور ان پر احساس مصیبت کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور بندوں کی کیفیت میں پیکرنگ پیدا کر کے، انہیں خوشی و عطا دیتا ہے، سرشار کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، جو ہر دور کے غفلت بندوں کے ساتھ ان کے اخلاص اور حقانیت کی برکت سے ان پر نازل ہوتی ہے۔

فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مُخْتَلِفًا أَلْسِنَتُهُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ فِي رُغْبَةٍ مِنْ يَشَاءُ (سورۃ النجم، آیت نمبر ۲۵)

(جس پر ان کی حمد سے ضرر پہنچتا تو سب قہر طے کر دیا جاتا، لیکن یہاں سے نہیں کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے)۔

گناہ سے عمل کی صلاحیت کا ضیاع ہونا

یہاں سوال یہ ہے کہ جب سے غریبی میں ان کے ہاتھ سے اہل ایمان پامال ہوتے تو اس میں کوئی مصیبت (گناہ) نہ ہوتی تو پھر عروہ بطیر طے کے کیا معنی، اس میں کی قوال

ہیں، جن کا حاصل طبعی انہوں کا اظہار ہے تو معصیت مراد ہی نہیں، میرے نزدیک زیادہ قریب ہوت ہے کہ اگرچہ گناہ نہ ہو، لیکن خود غفل میں جو اگرچہ بغیر علم کے ہو، یہ غاصبت ہے کہ علم کے بعد اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے تو نیک کی استعداد میں کمی آجاتی ہے، جس کا اثر اعمال میں بکھر شکلات ہے، اور اس کا ضرر ہوتا ظاہر ہے اور اہل قلوب کو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

تخریج

یہاں مودائے جو سب سے اہم تکتہ خیال فرمائیے، یہ ہے کہ افواض بیت کے باوجود ہونے والے گناہ سے اگرچہ معصیت نہ ہو، لیکن گناہ میں جو غاصبت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعہ تفتیش نہ کی تو افواض مادی استعداد میں کمی واقع ہوجاتی ہے، تفتیش کے باوجود نیک ملک میں گئے وہ میں تہائی کا پیدا ہوتا مشکل ہوتا ہے، خود اس نیک ملک میں کی حواشی ہی کر کے رہ جاتا ہے۔ گناہ کی یہ غاصبت ایسی ہے، جس کا اہل قلوب کو کلمہ مشہود ہوتا رہتا ہے، اس لئے گناہ سے تفتیش سے گناہ کے لئے وشاب ہوتا چاہئے، اگر گناہ ہوتا ہے تو جلدی سے استغفار کیا جائے اور اس کے ازالہ کے طور پر اپنے وہ جرائم مقرر کیا جائے یا اگر دیگر جرائم مہمات میں سستی واقع ہوئی ہے تو جرائم کے طور پر دینی مہمات کی جائے، تاکہ نفس کو سرا کا شلوت سے احسان ہو اور آنکھ وہ گناہ سے تہی ہو۔

یہ سب کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گناہ سے قلب میں ہونے والے قیامت کا دور گزرتا ہے اور شرح وسط پیدا کردیتا ہے۔

گناہ سے قلب میں افواض صالحہ کی استعداد میں کمی واقع ہونے یا قیامت پیدا ہونے کا تکتہ بہت اہم تکتہ ہے، جسے گھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس سلسلہ میں حاسیت پیدا ہو۔ (مرتب)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُنْشَأْنَا مِنَ الْوَدَّعِ
الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ (سورۃ: حجرات، آیت نمبر ۲۰)

(یہ گویا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ فرمائیے کہ تم ایمان تو نہیں لائے بلکہ

یہ کہہ کر ہم مطیع ہو گئے اور ایمان تو اب تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔)

ہدایت کو اللہ کا احسان سمجھنا

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر نظر نہ کی جائے اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ کا انعام وفضل سمجھا جائے۔

تخریج

افواض کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ راہ محبت کا طالب جب اسلام نفس کی رو پر چلے تو اسے قدم قدم پر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر اللہ کا فضل حاصل نہ ہو تو وہ نہ تو نیکیت ایمان کو برقرار رکھ سکتا ہے اور نہ عمل صالحہ پر اختیار رکھتا ہے۔ طالب کو روزمرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس لئے راہ سلوک کا طالب فرما دیتا ہے کہ اسے کام میں لیتا، وہ اپنے عمل کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، وہ اسے نہ کسی طرف منسوب کرتا ہے، اس کی اس توفیق پر وہ اپنے محبوب حق پر خدا ہونے لگتا ہے اور آخری حد تک اس کی شکر ادا جنگی سے کام لیتا ہے۔

یہ تکتہ اسی اشارہ سے بھی اہم ہے کہ جب تک دل کی گہرائی میں ایمان کا نور داخل نہیں ہوتا، تب تک عمل ظاہری اطاعت اور ظاہری اسلام، ایک تو فرد و اطراف پر صحت مند (اللہ کے رنگ کو) غائب کرنے کا وسیع نہیں ہوتا، یہ کہ اس غربا کے قلوب اسام سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آسان نہیں ہوتی، اس آیت سے ایک اہم تکتہ یہ معلوم ہوا کہ بعض خارجی اسلام پر رکت کرنا اور مجاہدوں کے ذریعہ دہش میں ایمان کے زور کو داخل کرنے کے لئے کوشاں نہ ہوتا، اس طرح کا اسلام مطلوب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی اطاعت محبوب ہے، جس میں دل میں اللہ کے لئے والہانہ محبت موجود ہو، اللہ پر فدایت کا رنگ غالب ہو، اللہ پر ایمان و یقین کی پوری نقد موجود ہو۔

ظاہری اطاعت اگر بے وقعت ہے، جس اس قوت کی اصل قدر و قیمت ایمان پر محنت کے نتیجہ میں ہی حاصل ہوگی، دل پر چھٹی زیادہ محنت ہو، اسلام میں اتنا زیادہ عجز پیدا ہوگا، ورنہ زبان سے تو اسلام جاری ہوگا، لیکن عملی زندگی ایمان کے اثرات سے خالی ہوگی، موجودہ دور میں بھی ہو رہا ہے کہ دل میں ایمان کو مستحکم کرنے کے لئے مجاہدوں سے

ہے چاروں کی روش غالب ہے، چنانچہ ہماری عملی اور معاشرتی زندگی مادہ پرست قوموں کے رنگ میں رنگ ہوئی ہے اور ہادی زندگی کا بہتر مستقبل ہماری زندگی کا سب سے بڑا پرفتن کیا ہے، اس آیت میں ظاہری اطاعت کے ساتھ ساتھ دل کی تبدیلی پر سب سے زیادہ زور ہے کہ دل کے بدلنے سے ہی شخصیت پر ایمان کا رنگ غالب ہوتا ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يُلْقُونَكَ وَنَسِخْ بِعَمَلِكَ (سورۃ ق، آیت نمبر ۳۹)

(سوان کی بات پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہئے)۔

توبہ لی اللہ مصیبتوں سے

بچاؤ کا قیور ڈھیر

اس میں صاف وضاحت ہے کہ مصیبتوں میں تسلی کا سب سے طاقتور ذریعہ توبہ لی اللہ ہے۔

توبہ

بر مصیبت، فم، دکھ، اذیت سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح و تعریف ہے، اللہ کا یہ ذکر جب مزاج کا حصہ بن جاتا ہے تو توبہ لی اللہ معظمہ ہو جاتی ہے، توبہ لی اللہ کے راجح ہونے پر سب سے بڑا فہم ریزہ کی بنی تہلیل کی محسوس ہوتی ہے، اس کے کہ اللہ کی یاد سے دل منور اور شاداب ہوتا ہے، تکلیف، مصیبت اور فہم کا احساس تو راصل محبوب سے دوری ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، محبوب سے ذکر و مبادرت کے ذریعہ تصنع قائم ہونے کے بعد مصیبت، فہم کا احساس انزواء احساس طاعت و لذت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

یہ ایسا اہم نکتہ ہے، جو بڑھ عمرین کے سکون و راحت اور اس کی جملہ بیماریوں و دشواریوں کا مدافع ہے، لیکن مادہ پرستی پر مشتمل تہذیب نے ہر گزے مٹاؤ کی ہر سے اس دور میں یہی نسخہ کیمیا ہے، جو سب سے زیادہ نظر انداز ہوا ہے، اب حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ کسی بھی تہذیب اور مجلس میں اللہ کے ذکر اور توبہ لی اللہ کی بات شروع ہونے ہی پر بڑی ہی روش غالب ہونے لگتی ہے، یعنی حرج تاحش ہوتا ہے کہ مسلمان، اللہ سے ذکر کے عمل سے بات نہنے پر ہی تیار نہیں، دنیا بھر کی باتوں کے لئے وقت موجود ہے اور

دل میں ان کے لئے آبادی بھی، لیکن اللہ کے ذکر کی بات شروع ہوتے ہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔

موجودہ معاشرے کی فساد انگیزی کا کام اور غیہی سبب افراد کی اللہ کے ذکر اور توبہ لی اللہ کے سلسلہ میں یہی روش ہے، اس روش کے ہوتے ہوئے معاشرے کی صحت و سلامتی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔

بندہ مومن کو جو بھی تکلیف و مصیبت درپیش ہوتی ہے، اس سے بچاؤ کے لئے وہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسی سے آسانی اور موافق طلب کرتا ہے، اس لئے وہ توبہ کا پورا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کو ہدے کے لئے پکارتا ہے۔ بندے کی اللہ سے مانگنے کی غیبت اتنی ہلکتی ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی لاحق نہیں ہوتی، وہ اپنے ہر معاملہ میں اللہ ہی سے اس کی گہر توبہ سے مانگنے لگتا ہے۔ اسے آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے لئے آسانی کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ اسی مصیبت و دھڑکن سے نکل آتا ہے یا پھر اسے صبر و شکر، تحمل و بردباری کے ساتھ سکینت کی حالت عطا کر دی جاتی ہے، اس سے اس کی اس مصیبت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، بندہ مومن پر اللہ کی یہ ایک اور ہے کہ وہ اس کا جتنا بھی شکر و احسان ادا کرے، کم ہے۔ (عربی)

وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ۳۹)

(میں نے جن و انس کو اس کے واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں)۔

جن و انس کی پیدائش کا مقصد

مجاہد سے اس کی معنی لغوی (یعنی اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا ہے) نقل کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عبادت، معرفت کے بغیر اہمیت کے لائق نہیں ہوتی اور نہ معرفت بغیر عبادت کے اب ال ظاہر سے صرف عبادت کی صورت کو لے لیا ہے اور پہل مسلمانوں نے صرف معرفت کو۔

توبہ

عبادت کا حق معرفت کے بغیر کچھ بھی ادا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی معرفت کے بغیر

فلسفہ کی حالت میں بنیادی عقیدہ یہ ہوا کہ اس کے جتنی ہی پریشانی سے بچاؤ کی صورت پیدا ہو، وہاں ہے اور اسے فلسفہ کے بغیر مہدوت و امانت میں کسی قوتوں کی شہید آبیروں شامل ہوتی ہے اور بحکم مہدوت میں دل کی عدم حاضرگی، فتنہ و فتنہ کا نقصان، دور رس مہدوت، اپنا عریکہ قوتوں کی یاد و غیرہ یہ ساری چیزیں اللہ کی معرفت سے عریکہ یا اس سے نقصان کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لئے کہ وہ ان سے لبرقون مراد لینا بالکل صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہدوت میں روح، معرفت ہی سے بچے ہوتی ہے، معرفت سے ہی اللہ کی شان عظمت کا ظہور پیدا ہوتا ہے۔

لیکن معرفت کی ایک کھڑنگ، جس میں اللہ و رسول کی اطاعت سے بے نیازی ہو، اس کی ہیئت موجود نہ ہو، اس کی معرفت صوفیائے خام کی اختراع ہے، اصل معرفت وہی ہے جس سے اللہ کی نقصان مہدوت و اطاعت و جبر و آزادی کی ہو، صوفیائے خام اسلامی شریعت سے خود بھی دور رہتے ہیں، تو بچے جتنے اثر کبھی اللہ و رسول کی اطاعت سے دور دیکھتے ہیں، اس کی معرفت کے حامل مرد، کے متعلق ہیں، نہ کہ اس کے۔

جہاں اللہ کی معرفت ضروری ہے، وہاں زندگی بھر کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ناگزیر ہے، اس کے بغیر یہاں کی تکمیل نہیں ہوتی۔

لَقَدْ وُاٰ بِاللّٰهِ اِلٰہٰی لَکُمْ فَتَنُوْا۟ لَکُمْ مِّنْهُۥ مَدَنُوْا۟ فَبِیْہِیْمٍ (سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ۵۰)

(تو تم اللہ کی طرف دوڑا، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے ٹھکانے ڈالتے دکھلاؤں گا۔)

تو وہی اللہ کے لئے اذوق و شوق کا ہونا

اس میں درست ہے کہ توحید الی اللہ کے لئے خوب اذوق و شوق ہونا چاہئے۔

تحریر

اللہ کی ذات اس کی عظیم اور حسن ہستی ہے کہ اس کی طرف سے سستی اور غفلت کی عادت کو ختم کرنے کے لئے وہ اس کی ضرورت ہے، سست و سستی سے نہیں، بلکہ حوصلہ و ہمت سے کام لے کر، اس کے ذکر و فکر اور مہدوت و اطاعت میں تیز رفتاری سے چلنے کی ضرورت ہے۔ فرد جب اللہ کی طرف پہلی قوت اور ساری قوتوں کے ساتھ چلے گا اور اس سلسلہ میں کسی عذر اور بہانے کا حامل نہ ہوئے گا تو اس کی طرف سے اس سے

چلے رہیں مہدوت کو دینی چالیں کی گنجائش اور کرہائے چالیں کے ارد و فکر اور حالت کی راہ آسانی سے آسان تر کر دی جائے گی۔ لیکن اگر دیکھ لیا جائے کہ غفلت اور ہلاکت کے اثرات سے فرد، یہ غفلت کی اس حالت طاری ہوتی ہے کہ دینی کے ہر کام کے لئے اس کے پاس وقت موجود ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی راہ مہدوت، ذکر کے مطلق میں مشغول اور مہدوت کے حوالہ کو رائج کرنے کے لئے وقت نہیں۔ پھر اس کی طرف سے ضروری کاموں کے ایسے بہانے تراشے جاتے ہیں کہ اس طرح کے طرز عمل سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت اور اس کی قدر موجود نہیں ہے، قدر اگر ہے تو وہ دانی و دنیا اور اس کی پیدا کردہ مصروفیات کی ہے، ان چیزوں کے لئے اگر کے پاس بہت وقت موجود ہے اور ان کاموں کی راہ میں رکاوٹ کے لئے کوئی بہانہ موجود نہیں ہے، سارے بہانے راہ مہدوت، مہدوت و ذکر کی بے گتے ہیں۔

ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ کی راہ مہدوت کو سارے کاموں پر ترجیح دے کر، دوسرے کاموں کو اوپر بچے کر کے، اس کا کوئی سب سے زیادہ ترجیح دی جائے اور راہ مہدوت و محبت میں تیز رفتاری سے چلا جائے۔

جب اللہ کی راہ مہدوت کو توحید و شہادت یا اس سے بھی کم شہادت دی جاتی ہے، جس کی عادت یہ ہے کہ اگر کے لئے برائے نام وقت کا، جاتا ہے اور اگر کے جتنی مطلق میں مشغول بھی ہو، یہی بوجہ کہہ جاتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے پٹی راہ میں چلنے کی سعادت یا تو سب کڑی جاتی ہے یا فرد کو اس کی عادت کے نقصان کی وجہ سے سست و سستی سے چلا جاتا ہے، سست و سستی سے نفسی قوت میں ہی طرح تابع ہوں، دل و زون کو تسخیر حاصل ہو، دشواریات سے بے (مترتب)

واعتبروا لحکمکم ربکم فلیاتکم باغبانیا وسنبغ بعدکم ربکم حنین نفوم (سورۃ الفلور، آیت نمبر ۲۸)

(اور آپ اپنے رب کی توجہ پر صبر سے بیٹھے رہیں کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور اچھے وقت اپنے رب کی تسبیح و تحریف کیا کیجئے گا۔)

تسلیمت میں مراقبہ حضور کا کردار

اس سے معلوم ہوا کہ صبر و تسلیمت کے حصول میں مراقبہ حضور (اللہ کے وہیجان کے

غیب کو قوی عمل میں حاصل ہے۔

محرر

اللہ کے دھیان سے متوجہ لی اللہ ہونے کا ملکہ رائج ہوتا ہے، عبادت و ذکر وغیر میں طاعت محسوس ہوتی ہے، ذاتی فطری انکسار دور ہوتا ہے، اعمال صالحہ میں چستی پیدا ہوتی ہے، دنیا میں اپنے کردار کی رہائش کی فکر غائب ہوتی ہے، ہر طرح کی نہ لی سے بچنے کی کوشش پیدا ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ صبر و صیبت پیدا ہوتا ہے، مرقبہ حضور کے کئے فیضوں کو اثرات میں، لیکن مادیت پرستی کے موجودہ ماحول نے فرد و افراد کے گھون میں جیسے مطلق اہل دینے ہیں کہ مراقبہ کی طرف آنے کی راہ میں یہ مطلق حال میں، اس سے دیکھا گیا ہے کہ لکھنؤ کی آبادی میں ذکر سے ملنے اور خافتہ ہیں، یہاں رہتی ہے، اس طرف بمشکل چند افراد کو آنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، حالانکہ اللہ سے ادنیٰ کے نتائج بھی سب کو سمجھنے پاتے ہیں کہ گھروں میں لڑائی جھگڑنے سے روکے ہیں، دوستوں ٹوٹ پھوٹ کا بخار ہیں، خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ کا مکمل چہرہ ہے، عورتیں آراء دی کی راہ پر گامزن ہو کر اپنی مرضی میں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع ہونے کی طلب پیدا ہونے لگی ہے، یہ موجودہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔

مراقبہ جب دل کی گہرائیوں سے ہونے لگتا ہے تو فرد کا دل اللہ کے انوار حسن سے غلغلہ ہونے لگتا ہے، اس پر نفس کی گرفت کا مکمل رخنہ ہوتا ہے، جب دل، نفس کی قوتوں سے رہا ہونے لگتا ہے تو وہ خاص محبوب کا ہوا ہے، اس سے اس کی خوشی و سکھت میں سب سے بڑا احساس ہونے لگتا ہے۔ جب دل کے حساسات پر بڑا ہوا ہے تو ساری زندگی کا کیزہ ہونے لگتی ہے۔ ساری تو اس نام نہاد احساس کا ہے، جس کا کیزہ ہے تو زندگی کا کیزہ کی کامیابی میں جاتی ہے، اگر احساس کا کیزہ نہیں ہے اور وہ جب چاہ دھب مال سے محروم ہے تو اس کے نتیجے میں سکون و سکھت سے محروم ہو جاتی ہے اور فرد کی زندگی سادہ علم اور سادے مسائل کے باوجود اجڑا ہوا بن جاتی ہے، بدھشتی سے اس دور میں علوم باتوں کی کثرت اور مادیت کے جذبہ کی وجہ سے یہ نکتہ نظر امداد ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے زندگی پر بیانی اور اضطراب کا نمونہ بن گئی ہے۔ (محرر)

فَلَا تُفْرَحُوا بِأَنْفُسِكُمْ هُوَ أَقْنَمُ بِمَنْ أَنْتُمْ (سورۃ النجم، آیت نمبر ۳۲)

(۱۱) تم اپنے آپ کو خوش نہ لانا، امت کچھ کرنا، تنہا نہ لانا کہ وہ خوب جانتا ہے۔

عمل سے اللہ قریب تصور ہوتا

یاد قریب تحریر یہ ہے کہ عمل سے اصل تصور اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنا ہے اور وہ قریب تحریر کے عمل سے یا کسی کی برکت سے نہیں ہوتا اور محبوب ہونا اور بات ہے۔

تحریر

اکثر دیکھا گیا ہے کہ افراد بزرگوں سے فیض فخر کی امید رکھتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے اپنے سارے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور یہ آرزو رکھتے ہیں کہ وہ خود تو مجاہد نہ کریں، اور انہیں بزرگوں سے فیض فخر سے سب کچھ حاصل ہو جائے۔ عمل کی قوت بھی تو سکون و سکھت بھی، جب کہ اللہ کا قانون چاروں جہد سے وابستہ ہے کہ فرد خود محنت و مجاہدوں سے کام لے گا تو اس کے حالات میں تغیر پیدا ہونا شروع ہوگا، ورنہ دوسروں کے عمل یا برکت سے زندگی میں فیصلہ کن تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اپنے آپ کو پائیدار سمجھنا، یہ اعتقاد نہ کرنا کہ سواہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے حاصل ہوتی ہے، جو مجاہدوں کی برکت سے پائیدار ہونے میں یا تکیہ کی صوبت سے غافل ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپنی مادی سعادت کو اللہ کا فضل حاصل شمار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی شان عظمت سے سہارے اپنی محبت کو مانا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی نہیں سمجھتے۔ (محرر)

وَأَنَّىٰ إِلَىٰ ذَلِكِ الْمُنْتَهَىٰ (سورۃ النجم، آیت نمبر ۳۴)

(۱۲) اور یہ کہاؤں کے پرواز کے پاس ہی پہنچتا ہے۔

شخصی کے یہ کمال ہوتا

بعض نے یہ عروا دی ہے کہ یہ شخصی کی حالت ہے لیکن جب سے اس طرف ہر کی فکر ہے اور جب وہ اپنی طرف اس کی توجہ (مکمل) ہوتی تو اس کی یہ عروا ہوگی۔

تحریر

طالب و پڑا میں نفس کی گرفت میں ہوتا ہے اور اس پر بڑی اثرات کا غلبہ موجود ہوتا

ہے، جب وہ راہِ سلوک میں مجاہدوں سے کام لیتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ نفسی قوتوں کے اثرات سے اور اعلیٰ شریعہ ہو جاتا ہے، اس پر نفسی قوتوں کی گرفت رفتہ رفتہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا شریعہ گردانتا ہے اور اس کی نفسی قوتوں پر روحانی و کونی قوتیں بدستِ غالب ہوتا شریعہ اپنی ہیں، یہ عمل طویل عرصے تک جاری رہتا ہے اور غالب صادق کو اس کام کے لئے کافی وقت دینا پڑتا ہے۔

جب وہ غیر معمولی مجاہدوں سے اللہ کی طرف سرگرمی میں کافی حد تک کامیاب ہوتا ہے تو اس پر نفس اور دانی قوتوں کا زور ٹوٹنے لگتا ہے، جب وہ اللہ کے قرب ووصال کے مقام کے حصول میں کامیاب ہوا تو اس کا سفر یزیدی حد تک طے ہو گیا، اب اس کے غیر معمولی مجاہدوں کا باب بند ہو گیا، اب اللہ کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس کو حالتِ ثابہ سے حالتِ بقاء کا سفر بھی کیجے ہیں، جب تک طالبِ حاکمیتِ حق کے سفر میں ہے، جب تک وہ شب وروز غیر معمولی مجاہدوں میں مصروف رہتا ہے۔ اور وہ محبوب کے ساتھ حالتِ سکر میں رہتا ہے۔ اس کی چاہت صرف اور صرف محبوب ہوتی ہے، جب اسے محبوب کا ایک حد تک وصال حاصل ہو گیا تو اب وہ حالتِ محو میں آ جاتا ہے، جب اس کی توجہ دنیاوی معاملات کی طرف بھی مبذول ہونے لگتی ہے۔ (مرتب)

لَمَّا بَلَغَ أَهْلَهُ وَتَرَكْنَا مَلَكًا (سورۃ زمر، آیت نمبر ۷۷)

(مواضع میں اس قوم نے اپنے رب کی کوئی کوئی نعمتوں سے محروم ہوا جائے گا۔)

نعمتوں کا استیصال، زہد کے معانی نہیں

اس آیت کا تفسیرِ نصیحت کے معانی کے پیچھے آتا اور جن میں بعض کا نصرت ہوتا ظاہر بھی نہیں، اس پر دلیل سے کہ نصرتِ مختلف قسمیں ہیں۔ کوئی محسوس ہے، کوئی معنوی، اس نے اس نصیحت سے اپنے اوقات اور حالات میں سمجھ لیں، اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ مختلف قسم کی نعمتوں سے استغناء کرنا مطلوب ہے، یہ چیزیں زہد اور اللہ سے تعلق کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔

تحریر

دنیا میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بلکہ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لئے

بنائی ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے۔ نعمتوں سے استغناء کرنا، اللہ کی فکر اور نیک کارِ داریہ ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت تو باطنی نعمت ہے۔ جب فرد کا باطن اللہ سے جڑ جاتا ہے تو نعمتوں کی حق اور نیک کی گنج صورت بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہی نعمتوں کا استیصال زہد کے معانی نہیں ہے۔ بڑھ چاہیں کو اپنی محنت کے لئے اچھے کھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے عقلی محبوب و محبوب کی مستعدی سے عبادت کر سکے۔ (مرتب)

وَالشَّاهِدُونَ الشَّاهِدُونَ أَتُؤَلِّكُمُ الْمَغْضُوبُونَ (سورۃ الاحقاف، آیت نمبر ۱۱)

(اور جو اہل بی درجہ کے ہیں وہ تو اُلی زہد کے ہیں وہ خاصِ قرب رکھتے و اسے ہیں۔)

مغربین کے رتبہ کا بلند ہونا

اس سے معلوم ہوا کہ مغربین کا رتبہ صحیحہ موشگین سے بلند ہے اور اہلِ تصوف کا بھی مقصود ہے۔

تحریر

مغربین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے وصال کے سے سرِ جہد ہوتے ہیں، انہیں محبوب کے انوارِ حسن سے انجا فریاد کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کے آئینہ کی مسلسل رعنائی اور اس کے درِ دلِ محبوب کے انوارِ حسن کے مٹ چدہ میں رہتے ہیں، اس طرح وہ محبوب اور اپنے درمیان قائلہ کو کم سے کرنے کے لئے کوشاں ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اسی کام میں صرفہ ہو جاتی ہے۔ (مرتب)

لَمَّا بَلَغَ أَهْلَهُ مِنَ الْمَغْضُوبِينَ (سورۃ الاحقاف، آیت نمبر ۹۸)

(پھر جو محسوس مغربین میں سے ہوگا۔)

اللہ کا مغرب

یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا مغرب وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مغرب بنا۔

تحریر

اہلِ تصوف کی ساری جدوجہد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سے قرب کا مقام حاصل ہو

لئے، اللہ کے اس قرب کے مقام کے حصول کی راہ میں نفس اور مادی قوتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب نفسی قوتوں کا دور نہیں تو، بندے کو قرب کا مقام حاصل نہیں ہوتا تو طالبِ صوفی نفسی قوتوں کے خلاف غیر معمولی مجاہدے کر کے اللہ کے فضلِ خاص سے نفس کے زور کو توڑ دیتا ہے، اس طریقِ قرب کی راہ میں حاکمِ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ صلحاء کا بھی یہاں مقام ہے، لیکن وہ چند کسی قوتوں کے مشابہتی عمل سے ہادیِ حرمِ شریف نہیں ہوتے، اس لئے ایک تو وہ دوسروں کو تربیت کے مراحل سے گزارنے کی صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے، دوسرے یہ کہ وہ عقربین کی لہرست میں شامل نہیں ہوتے، تاہم صلحاء کے لئے اللہ کا وعدہ ہے، اس لئے ان کی اہمیت کو کم کہنا صحیح نہیں۔ (مرتب)

اَلَمْ يَدْنِ لِلْمُتَّقِينَ اَمْسُوا اَنْ تَخْشَعَ لِقَوْلِهِمْ لِلَّهِ عِزُّهُ وَمَا يُدْرِيكَ مِنَ الْحَقِّ (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۱۶)

(کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور جو دین حقِ جاہل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں)۔

دل کی عرواق کا نتیجہ ہونا

عشق کا ذکر سے

اس میں واضح دلالت ہے عشق کے لازم ہونے کی اور اس پر کہ دل کی جتنی (ذکر سے) زیادہ خلعت سے پیدا ہوتی ہے، اس پر کہ دل کی جتنی کا طاقِ ذکرِ اللہ کی کثرت ہے۔

تحریر

ذکر سے خلعتِ عرواق کی وجہ سے جو نقصانات ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جنہیں شمار کرنا مشکل ہے۔ ذکر سے عرواق خود اس دنیا میں سب سے بڑا عذاب ہے کہ اس سے عقل میں خلل و تشویش ہوتا ہے، لہذا یہ صحتِ متاثر ہوتی ہے۔ سرچ کا مفتی بیو طالب جو کہ فرد کے اضطراب اور مادی کامیابی کا سبب بنتا ہے، ذکر سے عرواق کا یہ جزا نقصان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دلِ منت ہوتا ہے یعنی فردِ منت عشق کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے بے دردی، سست دلی، انساں ساداری اور غفلت کی حالت زار پر رحم سے عرواق پیدا ہونے لگتی ہے، فرد پر نفسانیت

غالب ہو جاتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنی دنیا میں جینے لگتا ہے، ذکر سے عرواق کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اخلاق میں پاکیزگی اور بھرتی پیدا نہیں ہوتی۔

دوسرا بڑا نقصان جو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ذہن لگری انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور مزاج میں الجھلاہٹ غالب ہونے لگتی ہے۔

ذکر سے خلعت کے نکتے بڑے نقصانات ہیں، جو فرد کو بھٹکتے پڑتے ہیں۔ ذکر کے ماحول سے جڑنے کی سخت ضرورت ہے، فردِ دردِ دنیا میں بلائے کی بے رحم طاقتوں کی تذر ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار۔ (مرتب)

اغْلِقُوا اَبْصَارَ الْعَالَمِیْنَ اَللّٰهُ لَیْبُ وَ لَیْھُوْ ذِیْنَہُ وَ تَلَاھُوْ اَبْصَارُہُمْ (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۲۰)

(تم خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض نمودِ رعبِ لیلث اور ہم ایک دوسرے پر فرخ کرتا ہے)۔

رہنما کا حق کرنا

اس میں دنیا سے نرم اختیار کرنے کی تاکید ہے۔

تحریر

دنیا کی زندگی کی کل حیثیت تکمیل کو، زیادہ نہیں، فرد کو مادی دنیا کی دولت بھی حاصل ہو جائے تو اس سے تو اس کا سکون مزید بڑا ہوگا۔ دولت سے مزید دولت پیدا کرنے، دولت کے محفوظ ہونے کی فکر، دولت کے معمولی نقصان ہونے سے ذہنی متکبر کا طرب یہ ساری چیزیں، دولت کی خصوصیات میں شامل ہیں، دنیا کی ساری مصروفیات دراصل تکمیل کو، زیادہ نہیں ہوتی، کوئی بھی فرد تکمیل کو میں اپنا سارا وقت برباد نہیں کرتا اس سے دنیا سے بے رشتی حاصل ہونا ضروری ہے، اس سے فرد پر تسکین غالب رہتی ہے (اگر جب فرد کثرتِ ذکر سے بھی کام لیتا تو)۔ (مرتب)

وَرَفَعْنَا لَہٗ اَلْمَنَیْہَ لَعَنُوْہَا مَا کُتِبَ لَہَا عَلَیْہِمْ اِلَّا الْاِیْمَانُ رَضَوْا اللّٰہَ لَعَنُوْہَا حَقِّ رِغَابِہَا (سورۃ نعرہ، آیت نمبر ۲۸)

(انہوں نے یہ بات کو خواہجہ دکر یا ہم نے اس پر اس کو جب دیکھا تھا، لیکن انہوں نے مدنی رحمت کے لئے اس کو حقیقہ یا قہر ۲۰ میں سے اس کی چارٹی رعایت نہ کی۔)

تک افعال کے معصومات کو ترک نہ کرنے کی تاکید

جس رہبانیت کو انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب کی خاطر اختیار کیا تھا اس پر میں نے خدمت میں کی گئی، بلکہ اس سے معصوم ہوا کہ جو وارد معصومات اختیار کئے جائیں ان کو ترک کرنا ناہنجار ہے، اس رعایت میں سارے اعلیٰ افعال و احوال آگے کہ وہ چھوٹے نہ ہوں۔

تخریج

بعض مقبہ افعال جب معمول ہو جائیں تو ان میں بہت زیادہ معصومیت، یہی ایک معصومیت کہ دوسرے ضروری اور جائز کاموں کے لئے وقت نہ مل سکے، یہ صحیح طریقہ نہیں، بلکہ مؤمن کو اپنی زندگی میں احتیال پیدا کرنا چاہئے، مبادت و ذکر فکر سے ساتھ ساتھ فکر کے کاموں کے لئے وقت نکالنا چاہئے، دوستوں کو بھی وقت دینا چاہئے۔ اہل کاموں کے لئے فکر معنی ضروری ہے، یہ سارے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں۔ جب افعال میں احتیال کا مزاج پیدا ہوگا۔ دن بہت سارے کام سناڑوں کے، اگرچہ متوسط صوفی کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس معصوم کو قائم و برقرار رکھے جس کا سبب نہیں ہوتا، اس لئے کہ مشق و محبت کا دایہ اس کا سب سے زیادہ وقت لے لیتا ہے، چنانچہ کس کو مہذب بنانے کا مکمل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لئے متوسط صوفی کو اس معاملہ میں معذور سمجھا جائے گا، آگے چل کر اس کی زندگی میں اور خود احتیال پیدا ہو جائے گا۔ (حرج)

ذَلِكُمْ تُوَعِّدُونَ بِهِ (سورۃ الاحزاب، آیت ۴۳)

(اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے)۔

غفلتی کی کٹائی کی صورت

جب بھی فرد سے کوئی شرعی غفلت سرزد ہو جائے تو اس کی کٹائی کے لئے مالِ جہان

ادا کرنا چاہئے، کیونکہ یہ اسلاف طریقہ رہا ہے۔

تخریج

افعال کی اصلاح کے لئے بزرگوں کے اس طریقہ میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اس سے عکس کو سخت اعتقاد ہوتا ہے اور آئندہ اس کے لئے گناہوں سے باز رہنے کے حکایت قوی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لئے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی حرکت کرے سے جہنم اور کرباں ہے گا۔ (حرج)

اَللّٰهُ عَلٰكُمْ (سورۃ الاحزاب، آیت ۱۳)

(یہ تم پر لگا رہتا ہے، اگرچہ اس سے باز رہے، اس وقت جب تم نہ کر سکتے تو اللہ تم پر رعایت فرمائیگا)

الغی پر قادر نہ ہونے پر تسلیم

اس میں اس شخص پر تسلیم ہے، جو اتفاق پر قادر نہ ہو، اس میں وہ بھی داخل ہے، جو شیخ کو جہنم دے سکے، شیخ کو اس کی قتل کر دینا چاہئے۔

تخریج

جو غلطی کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن مالی وسائل کے فقدان کی وجہ سے وہ یہ کرنے سے قاصر ہے، اسے نصیحت کی وجہ سے خواب ضرور ملے گا۔ ایسا فرد جو اپنے شیخ کو جہنم دے سکے، شیخ کو اس کی قتل کرنا چاہئے، اگرچہ شیخ اس پر کیا کا حساب نہیں ہوتا، لیکن طالب، چونکہ شیخ سے اہل رحمت رہتا ہے، اس کے لئے کہ شیخ سے محبت ہو، اس کی محبت کی وجہ سے اس کی ہر اور معصومی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی الازیت سے بڑی حد تک محفوظ رہتا ہے، اس سے اسے اشتیاق کی نصیحت سے بچنے کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ زندگی بھر کے معاملات میں خود ادا کی سے بہرہ ور ہونے لگتا ہے، اس میں غری اور شفقت پیدا ہونے لگتی ہے، اہل اللہ کی محبت اور اللہ کے نری برکت ہوتی ہے، چنانچہ زندگی میں ان اثرات کی وجہ سے وہ دل سے شیخ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو جہنم وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ طالب اپنی محبت کی بنا پر جب مالی وسائل کے فقدان سے یہ

کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ دل میں اذیت محسوس کرتا ہے، اس طرح کی صورتحال میں شیخ کو طالب کی تسکین کرنا ضروری ہے۔ (مرحب)

اَسْمَعُوْهُ عَلَيْهِمْ الشَّفِیْعَانِ هَٰذَا سَلَامٌ مِّنْ رَّبِّكَ اُولَٰئِكَ حُرُوْبُ الشَّفِیْعِیْنِ (سورۃ اہزاب، آیت ۹)

(ان پر شیطان نے یہاں تعلق حاصل کر لیا ہے سو اس نے ان سے اللہ کا ذکر بھلا دیا یہ لوگ شیطان کا گردہ ہیں)۔

شیطان کی بنیادی اور اس کا علاج

میں کہا ہوں کہ جب تم کو شیطان محسوس ہو، اسے شیطان کے قلب کا اثر سمجھ کر ذکر سے اس کا تدارک (مداح) کرو۔

تحریر

ذکر و مراقبہ کا ایک بڑا ناکام یہ ہے کہ ذہن پر پڑنے والے ہر طرح کے دباؤ سے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ قوت اثر گزار کے ساتھ ساتھ ذکر کے افوار شامل ہو کر، فرد کے فائدہ کو تیز کرنے کا رد یہ بنتے ہیں۔ شیوہ کی بنیاد کا بڑا سبب غریب سنا، اور یاد ہوتا ہے، جب کہ ذکر سے ذہنی تسکینی پیدا ہوتی ہے، جس سے فرد بہت سارے غیر ضروری خیالات، دوسروں اور گفتگو سے بچ جاتا ہے۔

اس طرح ذکر کا فائدہ کی میزبانی و بھجری کا ذریعہ بنتا ہے۔ بلکہ ذکر کی حرکت سے طالب کے دل پر ایسے ایسے نکات کا افلا ہوتا ہے، جس سے بڑے سے بڑے ذہین افراد بکھڑا، تنگ قاصر ہوتے ہیں، اس لئے کہ ذکر سے سارے صوری حلقہ سستی سے زائد مستحکم ہوتا ہے، اس سستی کی طرف سے ذکر کی حرکت سے دنیاوی مسائل کے حل کے سلسلہ میں فی فی نہیں مسخہاںسی دیتی ہیں اور اپنی دروادی طور پر بھی قیمتی نکات کا ریل ہوتا رہتا ہے۔ البتہ حوصلہ صوفی پر غلطہ ذکر کی وجہ سے کچھ وقت کے لئے دنیاوی باتوں و مسائل سے خواہ سے نسیاں ہوتا ہے، تاکہ کہ محبوب کی یاد میں اس کے دل میں مستحکم ہو سکے، جب تک محبوب سے ذکر کا غلبہ اس کے دل میں غالب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس پر نسیاں کی حالت قائم رہتی ہے، لیکن یہ ذہنی ذکر کی حرکت سے اس کے لئے خیر و برکت کے راستے

مکمل دیتا ہے۔ (مرحب)

اُولَٰئِكَ يَخْشَوْنَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ اَلْاِيْمَانُ وَ اَلْبُعْدُ عَنْ رَّبِّهِمْ (سورۃ اہزاب، آیت نمبر ۴۰)

(ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے ایمان ثابت کر دیا ہے اور ان کو اپنے نبی سے قوت دی ہے)۔

تورقہ

یہ روح تورقہ ہے، جس کو نیک اور نسبت بھی کہتے ہیں، چونکہ اس سے قلب کی زندگی وابستہ ہے، اس لئے اسے روح فرمایا گیا۔

تحریر

تورقہ ایسی قوت عقلی ہے، جس سے بیکار دنیا میں کوئی قوت ہو نہیں سکتی، دل کا اصل یہ ہے کہ وہ محبوب کے لئے بے قرار رہتا ہے، وہ محبوب کی محبت کے لئے بکھڑا رہتا ہے، دل کا یہ اضطراب محبوب کے ذرا حسن کے بغیر دور نہیں ہو سکتا، دل کو جب کثرت ذکر کا ورہتا ہے تو اس کو تسکین و قناعت حاصل ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ دلوں کی زندگی، اللہ سے نسبت سے تعلق کے قائم ہونے سے وابستہ ہے۔ ہر فرد زندگی میں جرحی کام کرتا ہے، وہ بھی سکون ہی کے لئے تو کرتا ہے، لیکن اگر ساری توانائیوں کے خرچ ہونے کے بعد وہ بھی سکون پیدا نہ ہو سکے تو یہ ساری توانائیاں اور وقت کا یہ سارے مستحال بیکار بکھل جاتا ہے۔

دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی قوت عقل سکون کی ہے، اسی سکون ہی سے دلوں کی زندگی وابستہ ہے۔ عقلی سکون ہی سے دولت محض، صحت، ذکر و فکر اور صالح اثر کی محبت سے نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن دل حقیقت ہے کہ فرد جتنے بھی تجربات کرے، وہ اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے۔

معمولی ذکر سے عقلی سکون حاصل نہ ہو سکے گا۔ ذکر کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ذکر کا حکم مستحکم ہو، صرف افراد کا اگر بڑھ سے وہ گھٹنے کا ذکر کا حکم ہو جائے تو اس سے ان کا احساس پاکیزہ ہوگا اور انہیں سکون کے ساتھ ساتھ

اہمال صلہ کی بھی توفیق حاصل ہوگی، روح یعنی نور قلب جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے، یہ سارے اہمال صلہ کی بنیاد ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی صحبت کی برکت سے نور قلب کی اپنی وجہ کی صحت حاصل تھی، اس نور قلب کے حصول کے لئے جو بھی مجاہدوں سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے اور وہ اس دنیا میں سکون دیکھے گی کہ جنت میں رہنے لگے گا۔ (مرتب)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
(سورہ مجید، آیت نمبر ۲۴)

(جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ پیسے دشمنوں سے دوستی رکھیں گے جو اللہ اور رسول کے پر عطف ہیں۔)

محبت الہی کے ظاہروں سے دوری

اس میں دلالت ہے کہ یہ محبت الہی کی ضروریات میں سے ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے سے اس کو نفرت ہوگی۔

تخریج

اللہ کی محبت اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ اہل اللہ سے محبت کی جائے اور ان کی مخالفت کرنے والوں سے برصورت میں دوری اختیار کی جائے اور ان سے عدم التعلق کا معاملہ کیا جائے۔ جس سے کہ ایسے لوگوں کی باتیں اپنی نیچے دار ہوتی ہیں کہ وہ فرودگراؤ اور اہل اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسے لوگ اگر مذہبی ہوں تو وہ قرآن وحدیث کے حواصیل سے اہل اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اہل اللہ کی مخالفت کی وجہ سے ہر طور پر ان کا دینی سکون برباد ہو جاتا ہے، وہ خود اعتمادی سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ تنہا کے حال ہو جاتے ہیں اور محبت سے محرومی کی کیفیت کا احساس جاتی ہے، اس لئے ایسے لوگوں کی محبت اور ان سے تعلقات سے بہت احتیاط رہنے کی ضرورت ہے، سالک کی پاکیزہ ایمانی کیفیت اور اس میں ارتقا کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہل اللہ کے خالصتوں سے دوری اختیار کرے، دوسری صورت میں ان کی محبت کے اثرات اس کے نور قلب کو مدغم کرنے کا باعث بنیں گے اس طرح اس سے زندگی کی حقیقی طاقت سلب ہو جائے گی۔ (مرتب)

مَا لَطِفْنَا مِنْكُمْ شَيْئًا تَوَكَّلْمْوْهُا فَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا
وَلِيُخْزِيَ الْفَاقِسِينَ۔ (سورہ انعام، آیت نمبر ۵)

(جو کجگروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر رہنے دیا سو اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہے تاکہ (اللہ) کا قول کو ذیل کرے۔)

اختلاف کا محض نہ ہونا

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اختلافی مسلک جو شرعی حد کے اندر ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، وہ نقصان دہ نہیں، اس میں صوفیہ کے سالک کا اختلاف بھی آگیا، پس اتنا اختیار ضرور ہو کہ ایک دوسرے کے محبوب بنیں نہ ہوں۔

تخریج

علیٰ افراد کا اخلاص کے ساتھ اختلاف جو اپنے دور کے حالات و مسائل کے سلسلہ میں، یعنی اعتبار سے، رہا جائے، اپنی دعوت کے سلسلے میں اختیار کرا، حکمت عملی جیسے مسلک پر ہو، اس طرح کا اختلاف باعث رحمت ہے، نہ کہ باعث زحمت، اس لئے کہ اس سے دعوت کے سلسلے میں بھڑے ہوئے۔ میں تحقیق ہیں اور اپنے دور کے حالات و مصلحت سے عہدہ برآ ہونے کے سلسلہ میں جتنی تاہنیں سامنے آتی ہیں، اس طرح کے اختلاف سے خوف لگنے کی حکمت عیون کی حالت چھتیں سامنے آتی ہیں، اس طرح کے اختلاف سے خوف زدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، اس طرح کے اختلاف کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنی تحقیق کا مثبت اقرار ہوتا ہے اور دوسرے کی تحقیق پر تنقید میں محبت شامل ہوتی ہے، جب کہ جس تنقید میں دوسروں کی محبت کی تحقیق شامل ہو، اس اختلاف میں نفسانیت شامل ہوتی ہے۔ ایسا اختلاف امت میں دشمنکار کا ذریعہ بنتا ہے، اختلاف کے سلسلہ میں دوسرا کٹ کر جو شرعی نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فرد اختلاف کو نہ تو مقصود بنائے اور نہ ہی اس میں اپنا زیادہ جتنی وقت صرف کرے، اختلاف کا بڑی حیثیت سے اختیار کرے، اس طرح کا اختلاف معاشرے میں انتشار کی بجائے ضرورت کا باعث ثابت ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو اعتدال کے درمیان رکھنے کے لئے اس میں نمونہ اور توجہ رہنے۔ جو محبت اہل اللہ اور سکوت ذکر سے پیدا ہوگا۔ (مرتب)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْإِنْسَانِ حَسْبًا (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۱۲۸)

(کہ آپ سے انسان پر ہیبت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں

کے کہ۔)

بیعت کے تقاضے

اگر کسی نے کسی (بزرگ) سے بیعت کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کو سارے اہل اہل کی پابندی کرنا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں کرے گا تو بیعت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بیعت دینی نوعیت کی بیعت ہو جائے گی، نہ کہ بیعت شرعی۔

تشریح

بیعت کا مفہوم: اپنے آپ کو بیعت دینا ہے، جو فرد دینی اہل اللہ سے بیعت و اصلاح کا حقیقی قائم کرتا ہے، اسے ذکر و فکر اور اہل اللہ کے لئے بزرگ کی چاہنے میں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ذکر و فکر اور اہل اللہ کے سلسلہ میں رہے گی وہ اہل اللہ کو غیر ضروری تبصرہ نہیں نظر نہ آئے گا کہ اس کا تو اہل اللہ کے رابطے مسدود ہو جائیں گے۔ بزرگ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اپنی اصلاح کے سلسلے میں اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے ہوگا ہے۔ بزرگ کا اصل زور، فکر و فکر کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس سے کہ اس شخص سے اللہ کے ساتھ مشق و محبت کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور مشق و محبت میں اضافہ سے اللہ و رسول کی اطاعت آسان ہونے لگتی ہے اور کما ہونے لگتی ہے، یہی وہی صورت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن اس دور میں، کل افراد ہیبت کو تحریک کا مسئلہ سمجھ کر، ذکر و فکر اور انعت کے سلسلے میں بزرگ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان رہتے ہیں اور سنے سنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، بعض افراد شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو کر جتنی حریص ہو جاتے ہیں۔ (مرتب)

هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ رُسُلَهُ فَنُفِثَ فِيهِ (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۲)

(وہی ہے جس نے ناخودآلودہ لوگوں میں اپنی رُسُل میں سے رسول بھیجا۔)

دلائل کے لئے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوا ضروری نہیں

وہی ہے جس نے ضروری نہیں ہے کہ فرد بہت ہی پڑھا لکھا اور سب کچھ جانتا ہو۔

البتہ یہ ضروری ہے کہ فرد کی زندگی کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے، ان کو جانتا ہو۔

تشریح

۱۔ بہت کثرت ذکر کے ذریعہ آتش فشاں میں پلٹے رہنے اور نفسی قوتوں کو بندھ کر رکھنا کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے، اس سے بھرپور باطنی بصیرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دل کے متعلق کا عمل جیسے سے تیز تر ہونے لگتا ہے۔ دماغی دل کا نظام درست برقرار ہونے لگتا ہے، جب تک فرد گناہ سے باز نہ آئے، دل کے نظام کی درستگی اور عقلی اضطراب کی حالت نظر نہیں ہوتی، ۱۔ یہی ہے فرد کو نصرتِ سید سے مدد ملنے لگتی ہے۔ جس سے قلب سے نور اُٹھنے لگتا ہے۔

البتہ ظاہری دینی علوم کا ایک حد تک حاصل ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ ضروری دینی احکام سے معذور نہ بنیں۔ (مرتب)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَتَهْتَكُوا فِعْثَ اللَّهِ وَتَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ (سورۃ النساء، آیت نمبر ۹)

(اے ایمان والو! انہیں نہ پیروی کرو، ورنہ تم اللہ کی قسم کا توڑ کرنا شروع کر دے گے اور تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی قسم کا توڑ کرنا شروع کر دے گے۔)

نفلت کی خدمت

اس میں (ذکر سے) غفلت کی خدمت ہے۔

تشریح

یہ آیت ذکر کی تاکید کے سلسلہ میں بہت اہم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ذکر کی عادت اور اس کے حکم کو رائج کئے بغیر اہل دین اور اہل اللہ کی مصروفیت ذکر میں غفلت کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ذکر سے غفلت ایسی برائی ہے، جو بہت ساری برائیاں کا باعث ہے۔

اس طرح ذکر کے بغیر اہل دین اور اہل اللہ کی مصروفیت سراسر خسروہی شمار ہے، جب ذکر کا حکم رائج ہوتا ہے تو غفلت سے غفلت دور ہوتی ہے، اس طرح فرد خدا سے بے غلٹ ہوتا ہے۔

ذکر کا حکم فرد کو سماجی سرگرمیوں میں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، اس طرح

کی سرگرمیاں فرو کو بددیانتی، جھوٹ، دھوکا، حیانت، مکر، فریب، دھوکہ دینا، دوسروں کی دل آوری، تفریق کی "جنگل" میں ناکامی وغیرہ سے بچتی ہے، مکر، خدائیں و مصیبتیں وہ نفس میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، ذکر کا سب سے بڑا ناکام یہ ہے کہ وہ فرد کو ہادی دنیا میں مشغول ہونے سے بچا دیتا ہے، اس لئے کہ ذکر میں اللہ کا نور شامل ہوتا ہے، یہ نور فرد کو مادیت سے بلند کرنے اور اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس طرح فرد کیوں کی بھر پور اور حرج و مرج سے خوشیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ذکر کے عمل سے یہ آیت الہی ہے، جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔ (مرتب)

وَمَنْ يُقِلِّ اللَّهُ يَهْمِلْ لَهُ مَعْرُجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورۃ اطلاق، آیت نمبر ۳)

(اور جو شخص تنہا رہتا ہے، اللہ اس سے ہے ہمت کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایک جگہ سے رزق پہنچاتا ہے، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔)

وَمَنْ يُقِلِّ اللَّهُ يَهْمِلْ لَهُ مَعْرُجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورۃ اطلاق، آیت نمبر ۳)

(اور جو شخص اللہ سے افسوس کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے وہ بھی پیدا کرے گا۔)

توکل و تقویٰ کی برکات کا

مشاہدہ ہوتے رہتا

توکل اور تقویٰ کے یہ برکات اہل طریقت (اہل حصول) ہر وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔

تفہیم

توکل اور تقویٰ اپنے ساتھ بہت ساری برکات لاتا ہے۔ توکل کی وجہ سے فرد کو گویں کے سامنے ہاتھ بٹھکانے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں سرگرمیوں کا رہتا ہے۔ توکل کے ساتھ صبر و شکر کی طبیعت بھی بنتی ہوتی ہے، تقویٰ کی برکات تو اس قدر ہیں کہ میں سے ہر جتنی فرد کو ہر طرح سے گناہوں سے بچا کر، اللہ سے قریب سے قریب تر کرتا ہے۔ تقویٰ فرد کو مادی معاملات میں اللہ رتی بیتی جتنے بھی اس کا رخ اللہ وہ

بہن چاہتا ہے۔

وَمَنْ يُقِلِّ اللَّهُ يَهْمِلْ لَهُ مَعْرُجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورۃ اطلاق، آیت نمبر ۳)

کاموں میں آسانی پیدا کر دی جائے گی۔) عاقلانہ سادگی کو توکل اور تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی برکات کا آئے ان مشاہدہ ہوتا رہتا ہے لیکن نفس کو توکل اور تقویٰ کا حامل بنانے کے لئے غیر معمولی کاپدوں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تقویٰ کا مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ (مرتب)

لَا تَهْزَنْ لِلَّهِ بِالْحَيَاةِ وَتَهْزَنْ لِلَّهِ (سورۃ اطلاق، آیت نمبر ۳)

(تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس ایک نصیحت فرمائی، ایک رسول۔)

شیخ کی صحبت اور گفتگو کا ذکر کے حوالے سے ہوتا

اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی جو محافظہ دونوں کے اجماع کی دلیل ہے تو اس میں اس طرف اشارہ ہونے کا کہ شیخ کی صحبت اور اس سے گفتگو ذکر کے حوالے نہیں کرنا کہ ذکر کا واسطہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی گویا ذکر کی ہے۔

تفہیم

شیخ چونکہ نفس کو تقویٰ کے مراحل سے گزرا کر، اللہ کے ساتھ حالتِ دعا کی حالت میں ہوتا ہے، اس لئے اطمینان، الصیحت، خشیت اور اللہ سے وابہانہ محبت اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اس لئے شیخ کی صحبت اور اس سے گفتگو کے نتیجے میں طالب اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرتا ہے، بلکہ اس کے لئے توجہ دہان کی صورت پیدا ہوتی رہتی ہے، اس سے ذکر و فکر کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی کیفیت میں بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ نیز دنیا سے محبت میں کمی آتی رہتی ہے۔ مسلسل محبت کے نتیجے میں اس کے ذکر کا مدد بھی رخ ہوتا ہے اور شیخ کی شخصیت میں موجود خدائی حصہ بھی اس میں محسوس ہوتے رہتے ہیں، حقیقی اہل اللہ کی صحبت کے اثرات و ثمرات سے ہی طالب کا دل بہن چاہتا ہے، بدلتا دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد شیخ کی صحبت کے باوجود ذکر کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، اس کا اہم سبب یہ ہے کہ وہ ذوقی طور پر عبادتوں کے لئے تیار نہیں، وہ فیصلہ نگر سے ہی سارے مراحل سے گزرتے رہتے ہیں، جب کہ حالات

و مقامات میں رسوخ اور تحقیق مع اللہ کے احکام کے لئے صحبت کے ساتھ ذکر کا اہتمام
ناگزیر ہے۔ دوسری صورت میں سبک کو زندگی بحر مظلومہ استقامت حاصل نہ ہو سکے گا، اور وہ
قرب کے مقامات پر نہ کر سکے گا۔ (عربی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ نُبُوحًا
(سورۃ الاحقاف، آیت ۸)

(اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے گچی چپ اختیار کرو)۔

توبہ کا وہ جب ہوتا

خاص توبہ کے وہ جب ہونے پر یہ قرآنی نسخ سے سب حاشیہ کو معرفت حاصل
عبدالرحیم صاحب نے اس طرح پیش فرمایا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کی چاہئے ان کو
توبہ اصوات کی کیا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے تو
اس نے گناہ کی کالی نہیں۔

توبہ

گناہ ہونا بشریت کا قاضی ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر سے کام نہ لینا
چاہئے۔ اس لئے کہ توبہ میں تاخیر سے دوسرے اور تیسرے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ
درپیش ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ سہ ماہی آدم، تیسرے گناہ اگر آسمان کی پتلی تک
بھی ہوں تو توبہ کرنے سے میں وہ سب گناہ معاف کروں گا۔

لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا عیب شمار ہے، اگر وہ توبہ سے، اس لئے کہ یہ کہہ سکتے
کہ میں سے بچنے اور بچنے کی، وہ پکاروں ہوتے تو توبہ سب ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا
ہے۔ مسلسل گناہ کرتے رہنے کا نتیجہ کفار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال صاف سے کراہت
دینداری پید ہو سکتی ہے، پھر عام طور پر زندگی بحر صالح اعمال کی طرف آئے کی توفیق
کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ (عربی)

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (سورۃ ملک،
آیت ۸)

(اور قیامت کے روز کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں سے نہ
ہوتے)۔

فلاح کے دو طریقے

تقلید اور تحقیق

اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کے دو طریقے ہیں، ایک تقلید دوسری تحقیق، جس طرح
جس میں تحقیق کی حیثیت نہیں، اس کو شیخ سے عزامت (خلافت) یا دلیل کا مطابقت نہیں کرنا
چاہئے۔

تحریر

اصلاح کا ابتدائی طالب چونکہ نفس کی وسیع دنیا اور اس میں موجود بہت کدے اور
اس کی نوعیت کو نہیں سمجھتا، اسے اس بات کا رد کہ حاصل نہیں ہوتا کہ نفس سے اندر سے
خداوند کے جو طہران اُٹھتے رہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان سے بچد کی صورت
نہ ہو، بلکہ وہ انسانی شریعت پر چری طریقت عمل کی ہونے کی صلاحیت سے بھی بے بہرہ
ہوتا ہے، اس کے اندر میں موجود اعلیٰ جذبات برکت و بھرتہ دیتے ہیں اور منتقل رہتے
ہیں، نہ وہ اپنے اوپر ضبط دیکھنے کی صلاحیت سے قاصر ہوتا ہے، اس لئے اصلاح کے
ابتدائی طالب، بلکہ مرید کے لئے نہایت کی راہ اس میں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لئے
اپنے آپ کو عمل طور پر شیخ کے حوالے کر دے، اس کی تقلید اختیار کرے، اور وہ جن باتوں
کو اختیار کرنے کی تعلیم دے، اس پر عمل کرے، جن سے روکے، ان سے رک جائے، اگر
مرید اس طرح کرے گا تو ایک وقت آنے کا کہ وہ مفتی کے درجہ پر فائز ہوگا، دوسری
صورت میں وہ زندگی بحر نفس کی قوتوں کے تابع ہو کر رہا رہے گا۔

تحقیق اور شیخ چونکہ جو طریقتی مہر و مرکب اپنے عملی کے، رحمت، صلاح کے مراحل
سے گزر کر، نفس کو بڑی حد تک منہذب بنائے جس کا مقصد ہو چکا ہے، وہ نفس کے کفر
و غریب، اس کی ساری عیاریاں اور چھپ کر چھپ کر رہنے کی اس کی اداوت سے
پوری طرح آگاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لئے شیخ، طالب کو نفس کی کھلیوں سے بہتر طور پر
گذاڑنے کی صلاحیت دیتا ہے، شیخ کی رہنمائی و رہنمائی سے پھر طالب نفس کے وسیع دنگل
میں و خرابی کے ملامت کا شکار ہونے لگتا، وہ نہیں سمجھتا کہ طالب نے اپنے نفس کے مصلوب
سے بچنے سے جسے کھلی غریبی میں اس کے لئے کافی نہیں ہے، کمال شیخ اور مفتی کی تقلید سے

دوری اور اس سے عمار کی عمومی روش (جو اس دور کا وضع ہے) اور فرد افراد کو نہ صرف بجز اور اچھے انسان بنانے میں ناکام رہتی ہے، بلکہ اسے خود عمار کی کے بھان سے بھی دوچار کر دیتی ہے اور آخرت میں نجات کے معاملے سے اسے بے فکر کر دیتی ہے، آخرت کی حقیقی فہمندی، نفسی خواہشات کی تہذیب اور اس کی استبرادگی کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے اور معلوم ہوتی ہے۔

تعلیم سے عمار ہونا سب سے زیادہ عمارت کا سوا ہے، اور یہ عکبر کی علامت بھی ہے، ہر فرد جو بھی علم دین سیکھتا ہے اس کے لئے اسے پہلے اپنے آپ کو اس فن کے بارے میں سیکھنے کے چار چار پتے، علوم و فنون کے سیکھنے کا ایسی فطری طریقہ ہے، لیکن تہذیب، نفس، طبقات اور باطنی درجہ کی بنیادوں کی اصلاح کے لئے ایسا نہ کرنا، اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں محروم کرنے کے مترادف ہے۔ (مرتب)

وَابْهَاطُوا إِلَيْنَا لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ
(سورہ انفہ، آیت نمبر ۵)

(اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی باتوں سے پھلانا کر رہے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹو ہے۔)

اہل باطل کا تعارف کے ذریعہ

اہل حق پر اثر انداز ہونا

اس میں دقت (دلیل) ہے کہ اہل باطل میں بھی تعارفات ہو سکتے ہیں، وہ اس تعارفات کے ذریعہ اہل حق کی طبیعت پر (اثر انداز ہو سکتے ہیں) غالب ہو سکتے ہیں، یہی یہ تاثیر نفسی کی نوعیت کی ہوتی ہے، اس کا راجعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

تحریر

اہل باطل مشنوں کے ذریعہ اپنی کامیابیوں میں کسی تاثیر پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اہل حق کے مزاج کو وقتی طور پر متاثر کر سکتے ہیں، اس آیت میں اہل باطل کی اس تاثیر کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، انھوں میں تاثیر کا ہونا، عملیات کے اثرات کا ہونا اور جادو کے اثرات، یہ سب مشنوں کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں، جس سے حضور دوسروں پر نفسیاتی طور

پر اثر انداز ہوتا ہے، چنانچہ اہل مشنوں میں تو یہیں تک تاثیر ہے کہ مشنوں کا ممبر فرد ایک شخص کی تصویر کو دیکھ کر، اس تصویر کو ڈراتا دھکتا ہے تو وہ شخص اپنے گھر پر بیٹھتے ہوئے خوف زدگی کا شکار ہو جاتا ہے، بد قسمتی سے اس دور میں بعض بزرگ نہ انفرادی بلکہ جماعت کی مشنوں کے ذریعہ مرید بنانے کی روش اختیار کرتی ہے، بد قسمیت کے ذریعہ انھوں کو تسخیر کرنا شروع کر دیا ہے، ذلیل دنیا کی خاطر اس طرح کی چیزوں کا استعمال منت خیر دے گا سوز ہے۔ (مرتب)

وَلَوْ تَغَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخْلَعْنَا مِنْهُ بِالْهَيْبِ
(نمبر ۳۳-۳۵)

(اور اگر یہ ہمارے ذمہ کچھ باتیں لگادیتے تو ہم ان کا داجنا ہاتھ پکڑ لیتے۔)

دلائل کے معنوی درجہ

کا بلاکت سے دور رہنا

اسی طرح دلائل کا درجہ بلاکت کیا جاتا ہے، مگر نوعیت ایک نامیاری امر ہے، اس کا جھوٹا دہی ظاہر بھی بلاکت ہوتا ہے اور دلائل باطنی ماحول ہے، اس کا جھوٹا دہی پندنا حاکم ہوتا ہے، اہل باطن (مطلق اہل اللہ) کو اس کا درک ہوتا ہے۔ اس کے آثار و علامات اور رسائی ہے، یہاں جب کسی اہل اللہ کو کسی دلائل کے درجہ اس سے غفلت کرتے ہوئے دیکھو تو اس سے بچ۔

تحریر

اللہ کی معرفت یعنی دلائل انکی چیز ہے، جو زندگی کا بڑا عرصہ عیش کے خلاف مجاہدوں میں صرف کرنے کے نتیجہ میں اللہ کے فضل خاص سے عطا ہوتی ہے، غیر معمولی مجاہدوں اور اہل اللہ کی طویل صحبت کے بغیر دلائل کا منصب عطا نہیں ہوتا، ایسا فرد جو نفس کی غایت سے پہلے دلائل کے منصب پر فائز ہو اور اس میں تعمیری نوعیت کی صلاحیتیں بھی موجود ہوں، تو ایسا فرد توحید و توحید کی راہ پر چلتا ہے، اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہمارے والدہ ترین جاتا ہے اور اس کے لئے منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے، اس کی تعمیری علامت یہ ہے کہ وہ شہرت کا طالب ہوتا ہے اور شہرت کے

درائع حقیقہ رکھنے لگتا ہے، اس کی چچی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس عام لوگوں سے
جتنے کے لئے وقت موجود نہیں ہوتا، جب کہ بالادرس کے لئے وہ ہر وقت دستیاب ہوتا
ہے، بزرگی کا ایسا دھویاں حسبِ مانی اور شریعت و غیرہ کے جذبات کے زیرِ اثر باطنی طور پر
شریعہ عقائد کا اظہار ہوتا ہے اور وہ اللہ کے عتاب کی زد میں آتا ہے۔

حقیقی اہلِ اللہ اسی طرح کے حالات کے دھویاں کو پہچان لیتے ہیں، یہی ۱۱۰۶
کو بیکھر ب کا دس س کے بارے میں واضح فتویٰ دیتا ہے کہ وہیت کا یہ معنوی دھویاں
ہے، اس لئے کہ حقیقی اہلِ اللہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خالوں کی
ترہیت بزرگی کے لئے غرماند ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو پابند ہوتا ہے،
اس کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل دنیا کے حوالے سے سرد ہو جاتا ہے، نیز
اس کے دس سے دہائی خوشوں اور رحمت کی دہائی گد رنے کی غرماندی ملح ہو جاتی ہے،
اس کی چچی خدمت یہ ہوتی ہے کہ دس سے کسی اور حرف جانے ہی نہیں دیتا، وہ دل سے
اللہ کی محبت کے علاوہ ساری محبتوں کو نکالی چکا ہوتا ہے، وہ اسے کہ اللہ تعالیٰ میں حقیقی اہلِ
اللہ اور معنوی اہلِ اللہ کے درمیان فرق کرنے کی مسابقت عطا فرمائے اور حقیقی اہلِ اللہ
سے پہننے کی بھی۔ (حزب)

وَلَا تُلْوَ لَانْفَرُؤْ لِهَيْكُمُ وَلَا تَلْزُقُوْا وَلَا تَشْوَاهَا وَلَا يَلُوْثُ وَيَلُوْثُ
وَنُفْسُوْا (سورۃ نوح، آیت نمبر ۳۳)

(اور جنہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو گرگز نہ چھوڑنا اور نہ درگو، نہ سواغ کو، نہ
بیوقوف کو، نہ بیوقوف اور نہ کو چھوڑنا)۔

صلوٰہ کی تصاویر رکھنے کا انہیام

صلوٰہ کی تصاویر رکھنے کا یہ انہیام ہو، جس اور وقت جائز تھی، اس سے معلوم ہوا کہ
صلوٰہ کے آثار اور حرکات کا زیادہ اہتمام کرتا، جب کہ اس میں دینی خرابی موجود ہو، ترک
کرنا واجب ہے۔

حرز

حضرت نور علیہ السلام کی قبر جن محبتوں کی چھائی تھی، وہ اپنے دس کے صلوا

اور ایک بخت انسان تھے، ان کے وصال کے بعد پہلی نفل نے ان کی تصویریں رکھکر اس
تصویر میں سے محبت کرتا شروع کی، آہستہ آہستہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کے ٹیسے بنا
کر، ان کی چھائی کرنے لگے، اس لئے بزرگوں کی تصاویر اور حرکات کا زیادہ اہتمام ضرور
سے خالی نہیں، اس دور میں بھی بعض بزرگوں سے اندھی محبت کی وجہ سے ان کی تصاویر اور
حرکات کو مقصود کا درجہ دے دیا گیا ہے اور ان کے نام کے دیکھتے تک کو مقصود بنالیا گیا
سے، جو توحید کے سرسرمائی اور سرسرجیت ہے۔ (حزب)

وَقَدْ كَانَ رَحْمَالٌ مِّنَ الْيَهُودِ يَتَّبِعُونَ يَهُدِيًّا مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ قَالُوا هُوَ الَّذِي هُوَ مَعَهُ
(سورۃ اذن، آیت نمبر ۶)

(اور لوگوں میں بہت سے ایسے تھے جو جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ میں
کرتے تھے، جو ان لوگوں نے جنات کی ہدایتی پناہ دی)۔

جنات سے ہدایت ملنا اور اس کا مذہم ہونا

بعض لوگ جو زردی صوفیہ میں شمار کئے جاتے ہیں اور وہ ایسے توحید اہل
وعلیات میں مشغول ہیں، جن میں جنات و ملکات کو پکارتا اور ان سے رابطہ کرتا، وغیرہ
مثال ہے، اس آیت سے اس کا مذہم ہونا ثابت ہے۔

حرز

ہمارے ہاں صوفیہ کے نام پر جو خرافات موجود ہیں، ان میں سے ایک بڑی
خرافت یہ ہے کہ صوفیہ کو اصطلاح میں اور حقیقی میں اللہ کا ذریعہ ہانے کی بجائے توحید اہل
وعلیات کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور تعلیمات کے ذریعہ لوگوں کو مستقل کرنے یا ملکات سے
کام لینے کا ذریعہ بنانے کی صورت پر تکیہ کیا گیا ہے، اس کا کو تقدس کا رپ ایٹنے کے
لئے اسے صوفیہ دین کی کام دیا گیا ہے، حالانکہ یہ غاش و کاذب ہے، اس کا بزرگی
سے کوئی تعلق نہیں، تعلیمات کے فن کو اگر لوگوں کی خدمت کے طور پر مستعمل کیا جائے تو
اس سے نئے نیاں کئی صورت نکل سکتی ہے، لیکن اسی طرح کی تعلیمات کا حقیقی صوفیہ اور
برگی سے تعلق نہیں۔ (حزب)

علم اُن کی خصوصاً کتاب علیہم (سورۃ اعراف، آیت نمبر ۱۷)

(اس کو اللہ کی) معلوم ہے کہ تم اس کو ضبط (جبرداشت) نہیں کر سکتے تو اس نے
جہاد سے حال پر تیار کیا۔

جہاد سے جس سمیت کا ہوگا

اس میں جہاد وادار کے سلسلہ میں رعایت ہے سبکدوشی کی، اور ظالمین و ستمگین کے
ساتھ سختیں (یعنی اہل اللہ) کی بیکاروں ہوتی ہے۔

تحریر

عس کے خلاف جہادوں اور اللہ سے قطع منقطع کرنے کے لئے ظالمین و ستمگین کی
سبکدوشی کو پیش نظر رکھ کر ضروری ہے، دوسری صورت میں قتل و جبرداشت کے قہران اور سخت
کی کڑواہی کی وجہ سے نقصان کا شعور لاحق ہوتا ہے، اس سے نبرد صحت کے حال افراد
مصرف افراد کے لئے بزرگان دین کم چاہدے تجویز کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے جہاد
کرنے کی استعداد رکھتے ہوں، ان کے لئے سبکدوشی تجویز کرتے ہیں، تاکہ معاشرے
کو ترکیب و تربیت کے لئے مردان کار میں ہو سکیں، لیکن اپنے جسم پر جبر کر کے، وہاں سے
مردود جہاد سے کام لیا جائے، ظہر کی سمیت کے لئے نقصان دہ ہے، اس سے یہ شعور
دامنگیر ہوتا ہے کہ کہیں وہ زندگی بھر سختی و لڑائی (تھکاوٹ) کا شکار نہ
ہو جائے، اس لئے جہادوں کے سلسلہ میں افس و ضروری ہے۔ (مترتب)

وَلَا تَقْنَطُوا لِقَائِ اللَّهِ (سورۃ المدثر، آیت ۶۷)

(اور کسی کو اس عرض سے مت روکو کہ وہ وہ صوفی ہو گا۔)

تعمیر وفاق

بعض نے اس کی تعمیر میں کہا ہے کہ زیادہ چاہئے کہ خیال سے لوگوں کو (مال
وغیرہ) مت دو، محسوب نہ کہ ہے کہ دے کر زیادہ سمجھتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ اپنے
اصناف کو زیادہ بچھڑ مت چھڑاؤ، یہ ساری تعلیم اخلاق و طریقت کی ہے۔

تحریر

اسلام کے تزئینی پہلو میں پاکیزہ اخلاق کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے، اس آیت

میں اخلاق کی بہترین تعلیم دی گئی ہے، جس سے افراد و مشرک میں محبت و برداری کے
تھکاوٹ فروغ پائے جاتے ہیں۔

نیک نیتوں میں سے حد کرنا کہ اس سے زیادہ مل جائے یا مصلحت نہ جائے، یہ
اپنے احکامات کو جلد سے رہتا، یا قصور سے اس کو بہت بڑا صحت سمجھتا، یہ ساری
چیزیں ایسی ہیں، جو اخلاقی طور پر مطلوب ہیں، اس سے بہتر مشورے کی تیسری میں حد
نہیں ملتی۔

اسلام جس حرائق کے حامل افراد پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ مزاج ہے کہ کھلی شہ کی
رہنما کی حاضر سنی یعنی بھی مدد کی چاہتی ہے، کہ چاہئے، اس میں اپنے ملاز کو ذرا بھر
مثال نہ کیا جائے، اس طرح کی روئے سے ہی سیرت و کردار میں پاکیزگی اور ہند کی پیدا
ہوگی، اس طرح کے اخلاق کے ہی "شرع میں صانع" ملان کا چہرہ دیا، یہی ہوگا، اس
طرح کی ایک حدیث شریف موجود ہے، لیکن اخلاق میں اتنی پاکیزگی اور بے غرضی نہ
سے والہانہ محبت اور ذکر و فکر کے ذریعہ ہی پیدا ہو سکتی ہے، عقاد پرست اور خود غرض
معاشرے میں چہاں دوسروں کی بے غرضانہ مدد کو واپس سمجھا جاتا ہو، ایسے معاشرے میں
اس طرح کے اخلاق کے حامل افراد کا سوجھ بوجھ، افراد و مشرک کی کریم ہیں اور نبی کی
وجہ سے معاشرہ مکمل طور پر چلتی ہے۔

لَقَدْ أَنبَأْتُكُمْ عَنْكَ الْكَذِبَ فَطَعْنْتُمْ فِيهِ كَذِبًا ثُمَّ تَمُوتُونَ (سورۃ مدثر، آیت
۳۸-۵۰)

(تو اس کو کیا ہوا کہ اس صلیبت سے، اور انہی کرتے ہیں کہ گویا وہ انہی کہہ
جیں۔)

کالمین کی اطلاع سے عار کرنے کی خدمت

یہاں عار کرنے کی اطلاع سے عار کرنے اور اپنے گنہگار کے لئے وادرات اور اجازت کی
توقع رکھنے کی خدمت ہے۔

تحریر

کالمین (یعنی اہل اللہ بھی کہتے ہیں) ان کی اطلاع نہ کرنا، ان کی نصیحت کی باتوں کو

اہمیت نہ دینا اور اصحاب کے سلسلہ میں ان کی گرفتاری، دروندی اور اضطراب کو نہ سمجھنا، اس پر وہ ایمان نہ دینا اور اپنے گھس کے لئے بھڑ وادعات، کیفیت اور حالات تجویز نہ دینا، محبوب، طالب کو جس حال میں رکھے، اس پر چلنے چلا کرتے رہتا، یہ ایک روش ہے، جو حقیقی طالبوں اور مجاہدوں کے لئے زیبا نہیں، یہاں اس کی خدمت کی گئی ہے، حقیقی طالب اپنے لئے کوئی چیز تجویز نہیں کرتا، محبوب اسے جس حال میں رکھے، وہ اس پر میر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے راہ محبت میں چلتا رہتا ہے، وہ بھڑ کیفیت کے لئے مست نہ ہوا، گرفتار اور گھس نہیں ہوتا۔

شیخ اس کے لئے جو تجویز کرتا ہے، وہ اپنے اپنے سے ترقی سمجھتا ہے، وہ شیخ کے اعتقاد کی تائید کرتا ہے، اگر بظہر اور شرعی امور کے مسئلہ میں بھی وہ اس کی اتباع کرتا ہے، وہ خود کی سے کام نہیں لیتا، اس سے کہ منہ کی دست و پا صاحب کا گھس کے واسطے سے مشاہدہ اور ہم و مصروفیت محدود ہوتی ہے اور عمل کی صلاحیت بھی نہ ہوتی ہے جب کہ شیخ، غصہ کی ساری، رذالت سے آشنا ہوتا ہے اور وہ غصہ نشان ہوتا ہے، وہ صاحب عمل بھی ہوتا ہے تو صاحب حال بھی۔ شیخ جو بھی صحبت کرتا ہے، وہ طالبوں کی خیر خواہی کے لئے ہی ہوتا ہے، صاحب غلبہ خود ہی چھوڑ کر، شیخ کی غصہ طور پر تھکید میں راجعت میں چلتا رہتا ہے تو وہ فوراً ہٹتا ہے، وہ محبوب کی طرف سے، اسے ایک باطنی غصہ سمجھتا ہوتا شروع ہوتی ہیں، جو دنیا میں صاحب کی طرح کی تسکین، آسانی کا موجب ثابت ہوتی ہیں۔ (مرحب)

وَلَا تُقْسِمُ بِالْغَيْبِ الْغَوَامِي (سورۃ القیامت، آیت ۴)

(اور قسم نہ کھانا ہو ایسے گھس کی جو اپنے اوپر طاقت کرے)۔

غصہ لوار کی طرف

غصہ لوار وہ ہے، جو ہر طرح کی بُرائی پر اس طرح جہم ہو کہ یہ بُرائی کیوں ہوتی اور وہ خیر کے بارے میں اس احساس کا حامل ہو کہ وہ کیوں نہیں ہوا، غصہ لوار غصہ لوار شر ہے اسکا ہوتا رہتا ہے، جب کہ غصہ لوار خیر پر قرار پکڑے (یعنی خیر پر خوشی حاصل کرے)۔

تحریر

غصہ کی جس حالتیں ہیں، غصہ لوار، غصہ لوار اور غصہ مصلحت۔

غصہ لوار، وہ غصہ ہوتا ہے، جس میں ہر وقت بُرائی اور شیطان گیری کے خیالات اور احساسات و چاہت کا غلبہ ہوتا ہے اور فرقہ وادیات کی دلدل میں جٹکا ہوتا ہے، اس وقت عاشق نے شیخ سے ملاہت کا جو حوالہ دیا ہے، اس کے زیر اثر معشرے میں بہت بڑی اکثریت غصہ لوار کے چنگل میں جٹکا ہے، جس کی وجہ سے صالح سوچ اور عمل کی مصدقیت سلب ہوگئی ہے۔

غصہ لوار، غصہ کی وہ حالت ہے، جس میں فرد کے لئے خیر کا احساس موجود ہو اور وہ کسی پر خوشی محسوس کرے، وہ اپنی پر اپنے آپ کو تنہا کرتا رہے اور جب تک نہ کی سے باز نہ آئے، اسے سکون حاصل نہ ہو۔

ذکر باقر، صحبت اور صالح اعمال کی مسلسل عادت کی وجہ سے جب غصہ لوار کی حالت مستحکم ہوتے ہیں، تو غصہ لوار مصلحت کے ذریعے میں داخل ہوتا ہے، جہاں یہ ہر شر سے غفلت اور ہر نیکی سے محبت پیدا ہوتی ہے اور صالح اعمال کی سرانجامی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔

غصہ نے غصہ لوار کی قسم کھائی ہے، غصہ لوار بڑی قسمت ہے، اس قسمت کی قدر کرنی چاہئے، اور غصہ لوار کو یہ حقور مانتا نہ چاہئے، یہی غصہ لوار، فرد کو غصہ مصلحت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ هَلٰی فِیْ ذَلٰلٍ مُّضِلٍّ (سورۃ الزمر، آیت ۲۸)

(ایک مساکین کی طرف چلاؤ جس کی غصہ شامیں ہیں)۔

غصہ کا طالب لوار اس کے آت

مراح میں ہے کہ جن کے خاص ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے انور سے (راکٹے دانی جز) غصہ کا خواب ہے، جو غصہ، غصہ، اور وہم کے درجہ کا کرنا ہے (در یہ غصہ میں رکاوٹ ہے) یا وہم، غصہ اور شہوت کی قوت ہے، (اور یہ غصہ کی راد میں رکاوٹ ہیں)۔

تحریر

یہاں غصہ قوتوں کی طرف سے اللہ کی معرفت کی راہ میں پیدا کردہ غلطیاں کا ذکر ہے کہ وقتی، فکری اور طبی طور پر غصہ لوار، غصہ لوار، غصہ لوار اور وہم کی صورت میں سامنے آتا ہے

ہے اور فرد کو یہ بات سمجھنا ہے کہ اس کی معرفت اس کا نقل ہی نہیں ہے کہ اسے اہمیت دی جائے، بخیر قوت تو لیس کا مقررہ حصہ ہے، یہ حیاتی قوت جب نرس کی آبرو کا منہ جاتی ہے تو وہ اس کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یہی وہ فرد کی ساری شخصیت کا اوسط کر لیتا ہے، مثلاً یہ وہم کہ میرا بھرنے کے سارے مساک کا کل ادھت میں مضمر ہے، اگر مجھے دولت حاصل ہو جائے تو میں سارے غلگرات سے نکلے اور مساک سے عہدہ برآ ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا مثلاً یہ وہم کہ معاشرے میں میری ترقی و عزت محدود اور مضرب سے وابستہ ہے، اگر مجھے منصب مل جائے تو اس سے میری شخصیت میں سوچا جذبات و حساسات کی تسکین کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، یہ حیاتی قوت کا محور پر ہی غرض ہے وہم کی صورت میں سامنے آتی ہے، یہی حیاتی قوت ہے کام سے کرکس معاشرے میں نہ رہا کرنے فرد کی شخصیت میں داخلی عین پیدا کرنے، اللہ سے اس سے رشتہ کو متعلق کرنے اور باطنی تسکین (جو پردوں کے پیچھے موجود ہوتی ہیں) اس سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

نرس کی طرف سے یہ کردہ عملی غائب ہے کہ جب تہذیب نرس معرفت اور دیگر دگر کے یہاں کی بات سامنے آتی ہے تو وہم، غلبہ اور شہوت کی قوتیں غالب نہ رہیں۔

غلبہ اور شہوت کی قوتیں آتشیں قوت ہیں۔ غلبہ شخصیت میں ایک طرف سے آگ بڑھا کر دیتا ہے جس سے داخلی و خارجی زندگی میں دگلا فساد برپا ہوتا ہے، اور افراد معاشرہ میں جھگڑا برپا ہوتا ہے، جذبات شہوت سے فرد میں حسرت، اوجوش اور نیکی کے احساسات رخصت ہو جاتے ہیں، شہوت کا ظہور فرد کے عقل میں فساد پیدا کر دیتا ہے، یہ دونوں جذبات شخصیت کے باطن کو خراب کرنے، اس میں فساد برپا کرنے اور معاشرے کو افراتفری میں جکڑ کرنے کا جو کردار ادا کرتے ہیں، اس وقت سے مجھے اور قوی سطح سے لے کر انسانی سطح تک اس کا جو بدترین مظاہرہ ہوتا ہے، اس کا آئے دن مشاہدہ ہوتا ہے۔

پتنگ نام طور مادی صوص، ظاہری علم اور وہم کا ظہور ہوتا ہے، جگہ اس سلسلہ میں نفسی تجربات فرد کے سامنے علم، مادی مشاہدات اور استدلال کا ایک انبار کھڑا کر دیتے ہیں

کہ اللہ کی محبت و حرمت کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہے یہ صولوں کی گھڑی ہوئی چیز ہیں، اسکا سوا تو بس ظاہری تعلیمات و کچھ ظاہری علم کا نام ہے، باطن کی گہرائیوں سے اس کا کیا قطع؟

مادی صوص (کس میں دیکھنے، سننے اور چھونے وغیرہ کی حسیں شامل ہیں) عقل محض اور وہو سے یہ نرس کے ایسے عثر ہتھیار ہیں کہ ان ہتھیاروں سے کام لے کر ہی نرس فرد کو معرفت کی راہ سے دور کر دیتا ہے اور جو افراد اس راہ پر آنے کے لئے کوشش ہوتے ہیں، انہیں وہ طریقہ طرح کے دھوکوں، قبضی و غصب اور شہوت کے جذبات سے مضبوط کر کے انہیں اس راہ سے راک جتا ہے، انظر مبتدی کا جب نرس کے ان ہتھیاروں کا شکار ہو کر اللہ سے حالت پناہ میں آ جاتا ہے۔

نرس کے یہی قوت و خواہشات ہیں، جو جنم کی سزا کی صورت میں سامنے آئیں گے، "شرت سے جہنم سے پہلے اس دنیا میں بھی فرد و افراد قوت و خواہشات کی مناسبت سے محسوس دنگاروں سے دوچار ہوتے ہیں کہ یہ سارا انہیں بے سکونی، بے قراری، شدید ذہنی دباؤ، خیر کے خاتمے، حوصلہ دھواں، انکسار اور حسد وغیرہ کی آگ میں پلٹے رہنے کی صورت میں ملتی ہے۔

وَالَّذِي قَالَ لَهُمُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا تَخْشَوْا دَاوُدَ إِنِّي مَخْلُوفٌ (سورہ المائدہ ص ۱۰۹)

(جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مجھ کو تو نہیں ڈرے گا۔)

نخوت کا قول حق کی راہ میں رکاوٹ ہوتا

یعنی ششوع اور قاضی اختیار کر دیا اور نخوت جو قول حق کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسے چھوڑ دو۔

نخوت

نخوت و غیر انہی چیز ہے جو فرد و افراد کو ہر طرح کی حق بات کو قبول کرنے سے روکنے کا کردار ادا کرتی ہے۔ بندہ، بندہ ہے، اسے عہدہ و عجز کی راہ اور عقیدہ رکھتی چاہے، بخیر و خیر اس کے سے عہدہ حاصل ہے۔

مختصر کا تاہم یہ صورت میں بری ہوتا ہے، باضوں جب یہ نکر اللہ سے متعلق

میں ہو تو اس کی یقینی بڑھ جاتی ہے، اگرچہ اللہ کے بندوں کے معاملہ میں بھی تکبر کا انجام بُرا ہی ہوتا ہے، لیکن اپنی سب سے بڑی محنتی کے سلسلہ میں تکبر تو ساری بُرائیوں کی جڑ ہے۔ تو اسحٰء عاجزی اور اپنی عبادت کا انکسار یہ ایسی چیز ہے، جس سے قبولیت حق کی توفیق عطا ہوتی ہے، ہر صورت میں عاجزی کی روش ہی کو اختیار کرتا ہے، اسی سے بندہ پر اللہ کی طرف سے نوازشوں کی بارش ہوتی ہے، جب کہ تکبر سے غصت پیدا ہوتی ہے اور تکبر کا لاری تخیل کردہ کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے، اپنے درو کو ذلیل نہ رہ دینی چاہی ہے، لیکن جب بکڑ ہوتی ہے تو دوحمت ہوتی ہے اور غی تکبر کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ (مرحب)

عَلَيْسَ وَتَوَلَّى أَنْ يَخْذُلَهُ أَفْطَحِي . (سورۃ ص، آیت نمبر ۲۰)

(تکبر نہیں کریں گے اور حجب نہ ہوئے، اس بات سے کہ ان کے پاس بازو آئے، اور آپ کو کچا خبر کر شاید وہ سفور چاہتا رہے۔)

طریقہ کی وجہ سے ہے تیزی کے صادر ہونے سے ناراض نہ ہونا

اس سے مطمئن ہونا ہے کہ جس شخص سے طرد یا بے باہمی کے سبب کوئی بے تیزی صادر ہو جائے، اس سے روگردانی نہ کرنا، بلکہ اپنی غلطی نہ کرے۔

تخریج

۱۳ سورۃ صس کی یہ ابتدائی ۳ آیات ایک تو تذکرہ کے سلسلہ میں فیصلہ کن ہیں کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت تذکرہ کی ہے، اگر قوم کے سرور تذکرہ کی طلب سے محرم ہیں اور انیکہ مرید اور نابالغ فرد تذکرہ کی طلب رکھتا ہے تو سرور اہل کے مقابلہ میں وہ غریب ٹھہرا زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔

مومنانے سورۃ کی ابتدائی دو آیتوں سے یہ مفہیم نکالا ہے کہ اگر دائمی اہل اللہ کے پاس آنے والے فرد سے ناہنجی یا طرد کی وجہ سے آداب کی بجا آوری میں عدم احتیاط ہو جائے یا بد تیزی صادر ہو جائے تو دائمی کو بے پرواہی اور ناراضگی اختیار نہ کرنا چاہئے۔ بالخصوص ایسا جب جو صدارت تذکرہ کی حقیقت طلب رکھتا ہے، اس سے دس میں ہزار میں کا احساس نہ ہونا چاہئے۔ یہ سمجھنا ایسا ہے جو ہر دور کے دائمی اہل اللہ کے لئے اہم نکتہ ہے،

میں دھاتی کام کے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے، ایسے والدہ افراد جو حق کی طلب سے محرم ہیں، انکس زیادہ اہمیت نہ دینا چاہئے۔ (مرحب)

کَلَامُ دَانَ عَلٰی ظَنُّوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ . (سورۃ لطفین، آیت نمبر ۱۳)

(اور ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا رنگ چھنے کیا ہے۔)

قلب کی غفلت

یہ آیت قلب کی غفلت کے سلسلہ میں واضح ہے اور لوگوں کی منگھو میں اس کا بکثرت استعمال بھی ہوتا ہے۔

تخریج

اعمال پر کی ایک غراب "خصوصیت" ہے کہ وہ اپنے ساتھ غفلت لاتے ہیں، اس طرح یہ سنا، قلب کو رنگ آدو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کے سلسلہ میں قلب کی حس مراد ہونے لگتی ہے، قلب کی غفلت کے اثرات و اطرن کے ہوتے ہیں، ایک باخفی گناہوں کے حوالے سے، دوسرے ظاہری گناہوں کے سلسلہ میں، بعض افراد ظاہری و دیرداری کے بازو باخفی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حرص و ہوس، حسد، عین اور کینہ جیسی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان سے ان بُرائیوں کا اور اک سلب ہو جاتا ہے، یہ باخفی برائیاں بھی دراصل جہنی غفلت ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لئے قلب کی حفاظت اور اس کی مطابقت کی فکر کا ہونا ضروری ہے، اس سے کہ سارے پاکیزہ اوصاف کی سرگرمی کا داروہ اور قلب کی مطابقت پر منحصر ہے، قلب کے بگاڑنے سے تو اعمال میں جان اور رازع مفقود ہو جاتی ہے یا ہرگز نہ قبولیت کے اہل سرگرم ہوتے ہیں، جس سے غفلت کی زندگی میں نہ تو کھ، پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی سکون کی دولت عطا ہوتی ہے۔

مشہور حدیث ہے کہ اس جب سنا کر کرتا ہے تو قلب پر ایک سیاہ نقطہ چڑھ جاتا ہے، اگر سنا سے باز آ جاتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر بار بار کرتا رہتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ پھیل جاتا ہے، یہ سنا تک کہ قلب سیاہی سے عمارت ہو جاتا ہے۔

پھر اس طرح کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس پر غفلت کی باخفی اثر ہوتا رہتی ہوئی، اس نے کہ قلب غفلت سے بھر گیا ہے، درحقیقت کے حامل قلب میں عبرت

و موصفت کی باتیں قبول کرنے کی صلاحیت منظور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اہل اللہ کے پاس قلب کے متعلق کی بیماری پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اعمال اور اپنی عادات کی نگرانی کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، بلکہ اہل اللہ کے پیاس ذکر و فکر کا اپنا نورانی ماحول موجود ہوتا ہے کہ یہ قلب کا ماحول فراہم بھی کر سکتا ہے۔ ماحول کا عنصر بنتا ہے تو اس نے قلب کی روایت تبدیل ہونے لگتی ہے اور خود حسابی بنے ہوئے سب کی سی پائیدار ملی زندگی شروع ہوجاتی ہے، لیکن اہل اللہ تک رسائی کی توفیق کا ماننا، اللہ سے فضل حاصل پر مہمسر ہونا ہے، اس لئے کہ ایک بار قلب کی سیاسی کے بعد پاکیزہ اعمال پر مشتمل نئی زندگی شروع کرے گی قلب ہفتی نہیں رہتی۔

لَقَدْ كُنَّا مَعَهُ غُلَامًا ذَلِيلًا (سورۃ شمس، آیت نمبر ۱۹)

(تم تو اس کو غلام و آئینہ حیات کے بعد دوسری حالت پر پہنچا ہے۔)

قرب کے مقامات میں ترقی پر ترقی کا ہونا

اہل عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو اس سے مراد قرب کے مقامات میں ترقی ہے اور یہی نشان ہے قرب کے مراتب و احوال کے سلسلہ میں آپ کے وارث کا رہنا کی۔

تحریر

اللہ کی راہ میں قرب میں طالب صادق زندگی بھر ایسی کیفیت، اللہ کے قرب کے حالات اور اللہ کی تقیبات سے ہمراہ رہنے کے معاد میں مسلسل ارتقا پانے ہوتے ہیں اور ان پر لگاتار ایک حالت کے بعد دوسری حالت، دوسری حالت کے بعد تیسری حالت طاری ہوتی رہتی ہے، جب مالک کوئی ایسی حالت نصیب ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی یہی حالت کبھی حالت سے زیادہ بہتر ہے، عارف کے ساتھ مستحق یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جو موت تک جاری رہتا ہے، موت کے بعد قرب کے مقامات میں تو اس شاء اللہ اساتذہ پر مشافہتی ہوگا۔ (مرتب)

لَقَدْ أَلْقَيْنَا مَاءً ذَلِيلًا ثُمَّ دَبَّاهُ فَصَلَبًا (سورۃ اہل، آیت نمبر ۱۳)

(ہم اودھ لگایا وہ محسوس چاک ہو گیا، اور اپنے دھب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا)

رہا۔

کامیابی کا معیار

یہ آیت اہل طریقت (والی تصوف) کے اعمال کا مقصود ہے۔

تحریر

ترکیہ کے بغیر کامیابی کے راستے مسدود ہیں، اس سلسلہ میں قرآن کی یہ آیت فیر معنوی ہیئت کی حامل ہے، ترکیہ اطلاق مزید سے پائیر کی اور اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ اطاعت کا ذریعہ ہے، ترکیہ نفس کے حوالے سے یہ نکتہ بیان ہونا بھی ضروری ہے کہ مشق کا کہنا ہے کہ انسان میں سات طبقے رکھے گئے ہیں اور ہر طبقہ میں دس هزار پڑاؤ دروز رکھے گئے ہیں، جب تک یہ ستر ہزار تقیبات نور دروز نہ ہو جائیں طغویٰ طغویٰ طغویٰ رہے۔

راہِ سلوک میں ترقی سے پہلے تھیں (یعنی نفس کی معاشی) کا عمل جاری رہتا ہے۔

ترکیہ نفس کا یہ عمل ایسا ہے، جو ستر ہزار تقیبات نور دروز کے بغیر نہیں ہوتا، اس سے پہلے فراہم تھیں (یعنی نفس کے معاشی) کے عمل سے گزرتا ہے۔

تھیں نفس کی ترقی ہے، جس میں تقیبات اور حالات کا دروز، فعل و صورت میں تھیں بہتری و تہذیب، دوسری دن کا مشاہدہ، عمل از وقت، قلوب کا نظم ہونا، دوسروں کو متاثر کرنے اور ان کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیتوں کا حاصل ہونا، قلوب میں کشش کا ہونا، انہیں کوئے نفس کا ہونا، یہ غزنی کی کیفیت کا مداری ہونا، ویرود شامل ہے، یہ چیزیں تھیں نفس (نفس کی معاشی) سے تعلق رکھتی ہیں، جو نہ تو مطلوب ہیں اور نہ عقیدت کی دلیل، یہ چیزیں ترکیہ کے سلسلہ میں ابتدائی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں، ترکیہ اس سے گئے کی ترقی ہے۔

ترقیہ میں جو چیزیں شامل ہیں، اس میں راہِ محبت میں استقامت سے پہنچے رہنا، حبِ جاہ، حبِ مال اور حبِ باطنی یا دنیائی سے پاک کی صورت کا یہ ہونا، وصفِ حمیدہ کا حامل ہونا، رجا، فقر، توکل، تنہی، اور رفق باغنیب کی معاشی کا حاصل ہونا، اللہ کی مخلوق سے محبت کا ہونا، غنہ سے نسبت کا تعلق قائم ہونا، اسوی شریعت کا طرز قرار ہونا، اللہ رسول کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لئے صلیت کا ہونا، احرام کی رخصتی سے دستبردار کی ہونا،

دیا وہی کیا سے ہے یہی کہ ہوتا، اپنی حیثیت کا حامل ہونا، اپنی ہی نفع و نقصانات کو زیادہ اہمیت نہ دینا، ہر قسم کے حالات میں صبر و شکر سے کام لینا، نفس کے خلاف محرک آرائی میں اشتقاقیت کا مظاہرہ ہونا، آخر وقت تک اپنی اصلاح و تزکیہ سے بے پروا نہ ہونا اور "حسن" کا ہونا یہ ساری چیزیں تزکیہ میں شامل ہیں۔

جبکہ تصفیہ نفس، (نفس کی صفائی) میں اوّل اور اہمیت و احوال، افکار اور عقائد و رجحان کے مشابہت و تغیر ہوتے ہیں اور اوصاف حمیدہ اور رائل سے بچاؤ اور اسلامی شریعت پر اشتقاقیت اور باطن کی پاکیزگی نہیں ہوتی اور دین کی محبت سے بچاؤ کی صورت بھی پیدا نہیں ہوتی۔

آخر تصفیہ نفس، (نفس کی صفائی) اور تزکیہ نفس، (نفس کی پاکیزگی) کے درمیان اس فرق کا چہرہ کی طرح اور اک حاصل ہوجانے کو اپنے حال نما بزرگ اور تزکیہ کے لئے مجاہدوں کے مراحل سے نہیں گزرے ہوتے اور افراد و وظائف کی ریاضتوں یا سلوک کے جزوی عمل سے بزرگی کی سند پر فارغ ہیں اور جو محققین سے دوسروں کو متاثر کرنے، انہیں اپنی طرف پھیلنے اور اس میں کچھ تعلیمات و احوال پیدا کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اس طرح حقیقی اہل اللہ تک رسائی کی وہیں مافی ثبوت اور ہو سکتے ہیں جو سارگوں کو نفس کے کلمات سے لوہے اٹھا کر ان کے لئے تزکیہ، احسان اور اللہ سے نسبت کے تحقق کو قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

دین میں مقصود تزکیہ سے نہ کہ تعلیمات و احوال و ادراک اور محکم اور تزکیہ کی سب سے بڑی علامت حسن، خلق اور اسلامی شریعت پر اطمینان سے عمل چلا ہونا اور دین و عمل یا اس سے بے پروا ہونا ہے، تصفیہ نفس کہہ کر صحت و بہتر حالت ہے، لیکن تزکیہ نفس کے مقابلے میں اس کو کوئی قابل، اگر حیثیت حاصل نہیں۔

سلام نے نبوت کو تزکیہ نفس سے ارستہ کیا ہے، چھٹی سے اسی دور میں تزکیہ نفس میں پردہ چلا گیا ہے، اصل اہمیت احوال و ادراک، بہتر خواب، کشف اور دوسری دنیا کے مشاہدوں کا حامل ہوگئی ہے، جو تزکیہ نفس اور تصفیہ نفس کی قیمت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے دیکھ گیا ہے کہ فرد عام طور پر مذہبی مہر جی جا، میں اٹھکے و بچے ہیں اور تزکیہ نفس کی طرف آئے کے لئے تیار نہیں ہوتے، یہ اس دور کے حقوق کا بیاہلیہ ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ راہ سلوک کے دور میں سارگوں کو تصفیہ نفس (نفس کی صفائی) کے نتیجے میں بعض تعلیمات حاصل ہوتی ہیں، جن میں وار، کشف، بہتر خواب اور بہتر احوال وغیرہ شامل ہیں یہ اس کے لئے جنوب کی طرف سے ایک طرح کی تسلی و اطمینان ہوتا ہے، لیکن مالک کی اصل منزل اس سے گئے اور وہ منزل تزکیہ ہے، جس میں اللہ سے بہت کا حقیقی قائم ہونا ہے اور اہمیت نفس کا بڑی حد تک قلعہ ہوجانا ہے۔ اس کو "پادشہ" اور "احسان" بھی کہتے ہیں۔

لیکن چونکہ تزکیہ کے حصول کے لئے غیر معمولی ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور عرصہ تک شب و روز چلتا پڑتا ہے، اس لئے تزکیہ، "احسان" اور نسبت مع اللہ کے اس مقدمہ رسانی عام طور پر مشکل ہوتی ہے، اس مالک، نفس کی صفائی کے عمل تک اکثر کہتے ہیں اور تصفیہ نفس کے نتیجے میں عام طور پر انہیں مخالفت بھی ملتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے و تزکیہ، احسان اور نسبت مع اللہ کے حامل افراد بہت کم ملنے پاتے ہیں، چنانچہ نہ صرف یہ کہ معاشرے کی اسلامی بنیادوں پر تعقلیل کام چار ہوا ہے، بلکہ تصوف و حسن سے ادارے یعنی حاکمی نظام کی حیثیت بھی بہت زیادہ بگڑا ہوتی ہے، عملی حقائق میں تصوف کا نام لینا ہی جرم سمجھا جانے کا ہے، مگر یہ اس میں قیاس سے عملی ثبوت کو بھی عمل میں حاصل ہے۔

ضرورت ہے کہ تصفیہ نفس اور تزکیہ نفس کے درمیان اس فرق کو چہرہ کی طرح سمجھا جائے اس لئے نہ سمجھنے کی وجہ سے تزکیہ نفس کے نام پر دکھناری کا سسٹم منظم ہوا ہے، اس دکھناری سسٹم سے لاکھوں افراد وابستہ ہیں، جو تعلیمات، احوال، بہتر خوابوں وغیرہ کو تصوف و احسان کا مقصود سمجھ کر، مذہبی محسوسات میں اپنی تعلیمات میں، بنے ہوئے حاصل کھتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے مطابق تزکیہ کے بغیر نبوت نہیں ہو سکتی، چنانچہ تصوف، حسن کے نام پر دکھناری سسٹم نے افراد کو عام طور پر افکار و تعلیمات و احوال میں جلا کر کے انہیں تزکیہ سے دور کر دیا ہے، جو سب سے زیادہ خسارے کی دہلیز ہے۔

انقلاب میں پاکیزگی کی سمیت و کار میں نگارہ تزکیہ سے ہی پیدا ہوا، نہ کہ تصفیہ نفس (یعنی نفس کی صفائی) سے اور قرآن کی تفسیر کے مطابق تزکیہ نبیہ کرام کرتے تھے، اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی اپنی حالت حتیٰ

مستحکم ہوئی کہ وہ وقت کی پڑی حالتوں سے نکلے اور ان کو شکست سے دوچار نہ کیا، یہ قرآن کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قوت کا نتیجہ تھا، اس کے بعد ترکیب کا عمل عام سے رہائی کے حوالے ہوا ہے، جتنی اہل اللہ کی مسلسل محبت سے ہی ترکیب کی استعداد حاصل ہو سکتی ہے، یہ امت کا تسلسل ہے۔

وَعُوْةٌ يُّؤْمِنُ بِحَدِثَةِ اَعْمَالِهِ نَاصِيَةً (سورۃ طہ، آیت نمبر ۲۰-۲۱)
(اس روز بہت سے چہرے ذلیل اور معصیت جھیلنے لگے ہوں گے۔)

اہل باطل کی ریاضتوں کا کلام حاصل ہوتا

روایت سے اس کا اہل باطل ماہرین کے بارے میں ہوج معلوم ہوتا ہے کہ محنت ہی محنت کرنی پڑتی ہے اور انہم صرف جسم، جو محض مصلحت اور ہمت کی حالت میں محنت کرے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔

تشریح

حکامہ کی خرابی اور بدعات کے ساتھ ہونے والی عبادت اور ذکر فکر کے مجاہدے سے سب حالت میں رد کر دیے جائیں گے اور وہ فرد افراد کے لئے، سوئی کا موجب ہوں گے، اس لئے کہ توحید، رسالت اور آخرت کے حکام کے بغیر عبادت کی بغیر مہدم ہے، قرآن وحدت کے مطابق حکام کا ہونا اور قرآن وحدت سے ثابت عبادت اور ذکر فکر کا ہونا اس ہے، اللہ کے لئے اس طرح کے ہونے والے مجاہدے ہی قابل قبول ہوں گے، ورنہ حکام میں خرابی اور بدعات کے ساتھ ہونے والی عبادت فرد کے لئے عبادت کا ذریعہ بنے گی۔ (مرتب)

لَقَدْ اٰمَنَّا اِنْ اِذَا مَا اَنْتَ اٰتِلُوْهُ وَاِنْ لَّا تَكُوْمُ لَفُتُوْهُ رَءٰی اَنْكُرْمِ وَاِنَّمَا اِذَا مَا اَنْتَ اٰتِلُوْهُ عَلَيْهِمْ وَاِنْ لَّا تَكُوْمُ لَفُتُوْهُ رَءٰی اَنْكُرْمِ (سورۃ فجر، آیت نمبر ۱۵-۱۶)
(سو فرد کو جب اس کا پروردگار آتا ہے جتنی اس کا انکرام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب سے میری قدر بڑھائی، اور جب اس کو نہ آتا ہے جتنی اس کی روزی اس پر ٹھک کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب سے میری قدر گھٹا گئی، ہرگز ایسا نہیں۔)

سلسلہ داخل ہونے سے مالی و دہانت کی نگی

اس سے معصوم ہوا کہ بعض جاتی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب سے فلاں سلسلہ میں

داخل ہوئے ہیں، اس وقت سے مالی و دہانت میں ترقی ہو گئی ہے تو یہ، بل ہے اس سلسلہ کے مقبول ہونے کی، یہ پھل جمل ہے۔

تشریح

کسی بھی سلسلہ کے مقبول ہونے کی دلیل اس سلسلہ سے وابستہ افراد کی دینی خوشی سرگزشتیں، بلکہ مقبولیت کا معیار تحقیق مع بند میں اضافہ، اعتدال، ذکر و دہانت میں پائیزی اور رد و فکر کے مزاج کا پید ہونا ہے، روزی کی خوشحال دینی یہ دونوں اہل کی طرف سے افراد پر آزمائش کی حیثیت رکھتی ہیں، اللہ، خوشحال دینی دونوں حالتوں میں رکھ کر یہ دین کا پاتا ہے کہ فرد حد اعتدال میں رہتے ہیں یہ نہیں، مگر سے کام لیتے ہیں یہ نہیں، خوشحالی سے سرکش نہیں ہوتے، غربت سے سہمہ سے تو نہیں ہوتے، غفلت کہ مقبولیت کی دلیل دینی خوشی پر گزشتیں۔ (مرتب)

فَلَا تَحْزَمِ الْعُلَمَاءُ (سورۃ اہمدا، آیت نمبر ۱)

(سو وہ شخص گمانی میں سے ہو کر نہ نکلا۔)

پھاڑی گمانی کے کرنے کی ضرورت

تشریح

انسانی نفس میں موجود گمانی ایسا وجہ اور دھواں گزار ہے کہ اسے محنت و حوصلہ اور استقامت سے طے کرنے کی ضرورت ہے، اس گمانی کو کچھ آدمی کے ذریعہ سے کئے بغیر اس میں نہایت سے تحقیقی بنیادی تصانیف اور محبت سے وہاں رہی کا رشتہ مستحکم نہیں ہوتا، ذکر فکر کے بعد اس میں عقلی نوعیت کی حادثات کی تبدیلی اور اس کے لئے غفلت و محنت کی ضرورت ہے، انسانوں کی بہت بڑی اکثریت اس معاملہ میں اس لئے ناکام ہے کہ وہ نفس سے معرکہ آزمائی کی خاطر مجاہدوں کے لئے تیار نہیں، دینی میں موجود سارا فہم اس گمانی کو طے نہ کرنے کی وجہ سے درج ہیں۔ (مرتب)

لَا تَحْزَمِ الْفُضُوْرَهَا وَتَقُوْرَهَا (سورۃ انشس، آیت نمبر ۸)

(پھر اس کی ہر کردار اور ہر سیر گہری (دوڑوں پاؤں کا) اس کو اٹھ گیا)۔

غش کو بولنے والا الہام

اضافت غش کی طرف ہے، بعض (اہل علم کا کہنا ہے کہ) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ غش کو جس بغیر بقوت کی کا الہام ہوتا ہے، وہ وہ ہے جس کی اس میں پہلے سے استعداد تھی۔

تخریج

انسانی شخصیت کی تخلیق میں مہمہ اور تقویٰ دونوں رکھ دیے ہیں، یعنی اس میں ہنر دونوں کی استعداد موجود ہے، روح اول کی چاہت تقویٰ کے ذریعہ محبوب سے قریب ہونے کی ہے، اس اعتبار سے تقویٰ پر محبوب سے محبت کا دائمی فائدہ کی اصل شخصیت کا طاقتور دایمہ ہے، جب کہ غش انسانی کی ساخت میں دماغ سے محبت اور مادی حسن پر قدریت کی ادنیٰ غائب ہیں اس طرح مہمہ اور تقویٰ دونوں ایسے انسانی شخصیت میں موجود ہیں، فرق کے لئے دونوں میں سے کسی بھی ایک طرف جانے کا موقع ہے اور اسے اس کی پہری آزادی ہے۔

روح کی چاہت تقویٰ اور مہمہ سے غافل محبت اور اس کی اطاعت ہے، جب کہ غش کا دایمہ یاد پر نوٹ کر مگر پڑنے کا ہے، فرق کی شخصیت میں یہ دونوں دایمہ رکھ کر، اسے موقع دیا گیا ہے کہ وہ کسی راستہ کو اختیار کرتا ہے، روح اول کی قربانیت کے راستے کو یا خود ہمت کی تسکین کی رو کو، محبوب سے محبت کی رکاوٹ دینے کی ہمت کے راستے کو۔

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ. (سورۃ البقرہ، آیت ۲۱۶)

(اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے)۔

ہر حالت کا پہلی حالت سے بہتر ہوتا

دونوں غلام میں یہ بھی امتثال ہے کہ استغراق کے لئے ہوں، یعنی آپ کو حق پر حالت پہلی حالت سے زیادہ افضل داخل ہے، پس وہی جو بند ہوئی تھی، جس کو استعداد میں غش کہتے ہیں، وہ پہلے اسطے سے زیادہ مکمل تھی اور پھر جب وہی جاری ہوئی تو یہ اس

قبض سے افضل تھی، عارف کو بھی اسی پر راضی رہنا چاہئے تو اس سے وہ قبض سے غم زد نہ ہوگا۔

تخریج

عارف کو رادہ محبت میں قبض واسطہ کے حالات سے گزرنے بغیر چارہ کار نہیں، عارف پر طاری ہونے والا قبض اس کے سنے پسنے سے زیادہ اسطے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، ہر قبض کے بعد جب اس پر اسطہ کی صحت طاری ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر یہ قبض تو اس پر محبوب کی طرف سے ایک طرح کی نعمت تھی، اس نے اس کے ہر قبض کو محبت و مہمہ سے برداشت کرنے سے توجہ میں اس پر قرب کی راہیں کھول دی ہیں، چونکہ اللہ کے قرب کے درجہ جات سے اللہ حساب ہیں، اس لئے ہر قبض (سپہ چینی) کے بعد عارف قرب کے مقامات میں آگے ہی پہنچتا رہتا ہے، طالب صادق کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ صحت تک جاری رہتا ہے، ہر اسطہ (خفگی) کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے پہلے اسطہ کی حالت میں کی موجود تھی، یہ اسطہ اس کے دہرے کی طرح لکھائی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

قبض کی اس ذمیت کو سمجھنے کے بعد طالب صادق کو مطمئن ہونا چاہئے کہ ہر مادی صورتیں اسے محبوب سے حریر قریب کرنے کا موجب ہیں۔ (مرتب)

التم لشرح لک صبرک ووضعا عنک وزرک الذی القض
ظہرک ورفعا لک ذکرک فان مع العسر یسری ان مع العسر
یسری (سورۃ البقرہ، آیت ۱۸۶)

(یا نبی! نے آپ کی صابر آپ کا بند کشتہ نہیں کرے گا، جس نے آپ کی کمر توڑ دگی تھی، وہ تم نے آپ کی خاطر "پ" کا "ر" وہ بند کرے گا، سو چنگ موجود مشکلات کے ساتھ آسانی سے، چنگ موجود مشکلات کے ساتھ "س" سانی سے)۔

اللہ کی محبت کے دازدان کے کچھ حالات

(اللہ سے) وصول سے پہلے سالک کو قلبی طور پر چڑھائی، جو تھیلوں اور حیرت درخشاں ہوتی ہے، جو اس کی کمر کو توڑ ڈالتی ہے، وہ دوزخ میں داخل ہے، اس کے بعد جب صحت

مومن ہوتا ہے تو سے وسعت، خوشی و اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس وقت خلق کی طرف توجہ نہ ملے گی بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی، وہ شرح صدر میں داخل ہے، پھر ارشاد کی مصلحت سے بھی اسے شہادت عطایت ہوتی ہے تو وہ شیخ و مکر میں داخل ہے اور مادہ مجاہدہ کرنے والے ان دونوں سے مشرف ہوتا ہے، ان مع انصر میری میں اس طرف اشارہ ہے۔

خروج

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عالم ربانی بھی قبض واط کے غیر معمولی حالات سے گزرنا ہے، جب اس کے دل پر اسم ذات کے ذکر کا شدت سے ورود ہوتا ہے تو اس کا دل بے ساختہ ہوتا ہے اور وہ ذکر کے اثرات سے توجہ تہرہ ہوجاتا ہے، جب اس پر قبض کی حالت جاری ہوجاتی ہے تو وہ صحت و وہ ہوس کے ساتھ ساتھ مرہا مستطرب ہوجاتا ہے، اس لئے کہ نہ ہی جہاں صفت کا کش اس کی گرفتور کر رکھتا ہے، کافی فوہل عرصہ تک ذکر و فکر میں جماعت، قبض واط کے بے شمار مراحل سے گزرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اسے اسی سارے پرمکمل پن اور اضطراب سے بڑی حد تک محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اسے حالت وصال نصیب کردی جاتی ہے، حالت وصال میں وہ محبوب کے ساتھ حالت چاہی ہوئے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ خلق کی طرف بھی توجہ ہوتا ہے، اب خلق کی طرف توجہ نہ کرنے کے لئے متوجہ اللہ ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا، واقعی کام، تربیتی کام اور ارشاد کا کام اس کے اہداف میں شامل ہونے لگتا ہے، اس کام کے دوران مصلحت کی خاطر اللہ کی طرف سے اسے شہادت بھی دے دی جاتی ہے، لیکن اس شہادت سے اسے باطنی درمیانی حالات میں کوئی تہیہ واقع نہیں ہوتا، یعنی وہ بڑے پن سے محفوظ رہتا ہے، فکر و وجہ کے اس کے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ اللہ سے طالعوں کے لئے بروقت دستوپ ہوتا ہے۔

لَا تُفِرُّ لَكَ صَبَّ وَالْحَيُّ دَائِمٌ (سورۃ الم نشرح، آیت نمبر ۷-۸)

(تو جب آپ فارغ ہو چکا کریں تو صحت کیا کیجئے اور اپنے رب کی طرف توجہ

رہئے)

شیخ کا فکر اور مذاہبات سے بے نیاز نہ ہوتا

اس میں اشارہ ہے کہ جب شیخ فائدہ ارشاد (گوں کی تربیت اور محقق) کے کام سے فارغ ہوجائے تو طوط میں اسے فکر و مذاہبات میں مشغول رہنا چاہئے، وہ اپنے کو مجاہدہ سے مستثنیٰ نہ کیجے۔

فکر

عالم ربانی اور شیخ جو لوگوں کی تربیت و تزکیہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے، وہ اگرچہ مدح کا بڑا اندر ذکر و فکر کے مجاہد میں صرف کر چکا ہوتا ہے، ان مجاہدوں کی برکت سے اس کا نفس مستور جاتا ہے اور وہ دوسروں کے نفس کے ستارے کے کام میں مصروف ہوتا ہے، اس مصروفیت کے وہ اس کی اسے ذکر و فکر، اللہ کی شیعہ تعریف کے کام سے بے نیاز مرنہ ہوتا چاہئے، اس لئے کہ واقعی، بھی تربیتی کاموں کی وجہ سے توجہ ان کاموں کی طرف مبذول ہونے لگتی ہے، اور چونکہ وقت کے بعد بھی وہ چاہئے کیجئے کے بعد اس در وادج کی محبت کے لئے ذکر کی تخیل پیدا ہونے لگتی ہے، دل اور راجح کو رواانہ ذکر و فکر کی خوراک دینے رہتا تاکہ یہ ہے، اس کے بغیر شیخ کی تعلیم و تربیت کے کاموں میں برکت و اثرات میں کی واقع ہوئی، یہ امر سمجھئے کہ اسے سمجھ کر اس کا استمرار دیتے رہنا چاہئے۔

وَمَا أَمْرُو إِلَّا قَلِيلٌ وَاللَّهُ مُخْلِصُكَ مِنَ الْفَقْرِ غَدَا (سورۃ سبہ، آیت نمبر ۵)

(حالانکہ ان کو بھی عمر بڑا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو ہی کے لئے غافل نہ رہیں)

اغلاں اور اس کے عظیم مراحل کی اہمیت

اس میں اغلاں اور اس کے عظیم حربے کا ذکر ہے، اس کو حقیقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ہے۔

تحریر

دین میں اخلاص کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے، اخلاص کے بغیر سارے دینی کاموں کے نشیب و کا حد درجہ کا فقدان رہتا ہے، یہ دکھ، تجر، رنج، دین سے نام پر ما کے حصول کی کوششیں، یہ ساری چیزیں ایک ہیں، جو اخلاص کے متافی ہیں، اس کی وجہ سے سارے افعال عبادت ہو سکتے ہیں، پھر اخلاص کے درجہ میں ہیں، اگر شروع میں اپنی وجہ کا اخلاص نہ لگی ہو تو کم از کم اخلاص کے قابل ذکر اور ضرور موجود ہونے چاہئے۔

اخلاص کے بارے میں یہ حقیقت واضح ہونی چاہئے کہ اخلاص، اہل اخلاص کی محبت سے حاصل ہوتا ہے، اہل اخلاص کی محبت کے بغیر اپنے طور پر اخلاص کے مقدمات طے کرتا اور اخلاص کے بحر سے بحر مقام پر ناکز ہوتا حال ہے۔

پہلے حار سے یہاں سبک اخلاص سمجھنے کے لئے چندہ میں سبک شب دروز کا بد اس سے کام لیتے تھے اور اہل مدنی پر محبت سے سرائے تھے، اخلاص کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفسی قوتیں ہیں، جب تک نفسی قوتوں سے جان خلاص نہیں ہوتی صحبت پیدا نہیں ہو سکتی، یکبارہ قوت کا قتل بھی اخلاص سے ہے، خدا سبک تو اچھے اخلاقی پیدا ہو گئے۔

بدنہستی سے اس دور میں دوسرے سارے کاموں کا اہمیت حاصل ہے، ان کے لئے وقت بھی موجود ہے، لیکن اخلاص کے حصول کی کوششوں کے لئے تو وقت ہے اور نہ ہی اس کے لئے قلم و مدق، چنانچہ دنیا دار لوگوں کی بات ہی الگ ہے خود دیندار لوگ اخلاص کے حصول کے کام کو قائل و کر کام نہیں سمجھتے، چنانچہ اس کے لئے وقت نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے دینی کاموں میں وہ غیر درست موجود نہیں رہیں، جو اخلاص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ (مرتب)

والعصر ان الانسان لطفی خسرو۔ (سورۃ العصر، آیت نمبر ۱-۲)

(حسم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسرو میں ہے)

وقت کی قدر قیمت

انہی عہدوں نے دیر (وقت) سے اس کی تحسیر جیاں قربانی ہے، یہی اس میں صحیح

ہے وقت اور عمر کی نعمت کے ضائع ہونے پر اور اس پر اہل اللہ خوب متنبہ ہوئے ہیں کہ وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے یا کمال حاصل کرتے ہیں، جس کا ذکر انصوا و عمو میں ہے، یا تحسین میں مشغول رہتے ہیں، جس کا ذکر تو اصوا میں ہے۔

تحریر

عمر اور وقت بے بہا دولت ہے، بلکہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سرمایے کے صحیح استعمال کے ذریعہ آخرت میں پائی جاتی ہے، سب سے بڑی دانشمندی ہے، عمر برف کی طرح پگھلتی چارہ ہے، اسے اگر آخرت کے مقاصد کے لئے صرف نہ کیا گیا تو سراسر گمانے کا سودہ ہے اور فرد کو آخرت میں خون کے آنسو بہانے پڑیں گے، اس لئے وقت کی قیمتی دولت کو اصل مقصد سے استعمال کے بجائے سے ضائع کر دینا تو سب سے بڑا خسارہ ہے، اہل اللہ پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ وقت کے ایک ایک لمحہ کے صحیح استعمال سے نئے قلم بردہ ہوتے ہیں، وہ وقت کے لئے استعمال کے نقص ہی نہیں ہوتے، وہ نہ تو وقت و اوقاف و ذریعہ کاموں کے لئے صرف کرتے ہیں و پھر محبوب کے ساتھ راہ و نیاز میں۔

غیر ضروری کاموں میں وقت کے استعمال سے وہ شدید آذیت محسوس کرتے ہیں، ہمیں وقت کے صحیح استعمال کا سبب بل اللہ سے سیکھنا چاہئے، اہل اللہ کی محبت سے جب اللہ کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو اللہ کی محبت، فرد و افراد کو زندگی کے سارے مازوں، آداب و رسلطہ زندگی سے آشنا کر دیتی ہے اس لئے یہ کہنا بجا ہوگا کہ ساری دنیا کی دولت خیرت کرے گی، اگر اہل اللہ کی محبت حاصل ہو تو ست سوڑا ہے، دین کی ساری مصروفیات ترک کرے گی اگر یہ نعمت حاصل ہو تو بڑی سعادت شمار ہوگی۔ (مرتب)

الذی جمع مالا وعلیہ۔ (سورۃ المومنون، آیت نمبر ۱۰۱)

(بڑی قربانی ہے جو ایسے شخص کے لئے جو مال جمع کرتا ہو اور ہر پارکت ہو)

مال سے محبت کا بڑی قربانی ہونا

اس میں ذکر ہے کہ ایسا مال جمع کرنا، جس میں محبت و شغف ہو، اور جس کے آچار

میں پار پار گنا شمار ہو، مال مذموم ہے۔

تشریح:

مال کے لئے کوششوں کا حصول جمائے خود غلط نہیں، بلکہ ایک حد تک دینی فریضہ ہے، تاکہ معاشی ضروریات کے لئے لوگوں کی مصلحت نہ ہو، لیکن مال جمع کرنے کا جتن ہونا، اس کا حریص ہونا، مال سے محبت کا ہونا، وقت اور عمر کا بڑا حصہ مال جمع کرنے میں صرف ہونا، اس نیت سے مال کو پار پار بچھنے، دل میں مستقل طور پر مال کی طرف توجہ اور کھنکھ کا ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، جو ہلاکت کا سبب ہے، مال کی اس محبت کی وجہ سے جتنی بھی غریبیاں پیدا ہوں، کم ہیں، البتہ اگر مال کی محبت نہ ہو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا طاقتور تقاضا موجود ہے تو اس طرح کی کوششیں نہ صرف غلط نہیں، بلکہ ایسا مال باعث خیر و برکت ہے کہ اس سے دینی کاموں کو تقویت ملتی ہے اور اللہ کی مخلوق کی مدد کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس دور میں عام طور پر مال جمع کرنے کی حرص، مال کی محبت کی وجہ سے ہے، جو سب سے بڑی آفت ہے، مال کی یہی محبت معاشرے میں سب سے زیادہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

لا یملأ قلب من یسئ اہل اللہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت۔
(سورۃ قریش، آیت نمبر ۳)

(جو تک قریش غور ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سز کے ساتھ غور ہو گئے ہیں قرآن کو پڑھتے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں)

دینی حوالے سے حاصل ہونے والے منصب کا تقاضا

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فرد کو دینی معاملہ کے سبب مال و منصب نصیب ہو، جیسا قریش کو بیت اللہ سے تعلق کے واسطے سے تھا، جس کا ذکر اس (سورہ) میں ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ قرآن اور دینی کے استحقاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت کا زیادہ اہتمام کرے۔

تشریح:

دینی خدمت کے کاموں کی وجہ سے معاشرے میں مقام کا حاصل ہونا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حق ادا نگلی کی صورت یہ ہے کہ دعویٰ پیدا ہونے کی بجائے بھڑ اور تواضع پیدا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے اور اس کی اطاعت کی کوششوں میں مزید اضافہ ہو، انعام کی شکر ادا نگلی کی یہی صورت ہے، ورنہ غطرہ و رجس ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت سلب نہ ہو جائے، یا دینی خدمت کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے مقام کو فرد اپنے مقاصد شہرت اور حصول دولت وغیرہ کے لئے استعمال نہ کرنے لگے، غلت احتیالو کی ضرورت ہے۔

ان شانک ہوا لا یملأ (سورۃ انکثر آیت نمبر ۳)

(انگین آپ کا دل بھی عی سے نام و نشان ہے)

اللہ کے رسول اور اہل اللہ کی مخالفت کے نتائج

اس میں دلیل ہے کہ آپ کا ہر مخالف ہر فرقہ (کے کام) سے قطع ہے کہ نہ اس کی زندگی میں برکت ہے کہ اس سے آخرت کا سامان تیار کرے، نہ اس کے قلب میں خیر ہے کہ حق بات کو کہے یا اس میں حق تعالیٰ کی محبت و معرفت پیدا ہو، نہ اعمال میں برکت ہے کہ توفیق و انعام حاصل ہو، اور یہی حالت ہوتی ہے آپ کے دشمن کی، جیسا حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص میرے دینی سے دشمنی اختیار کرے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔

تشریح:

اللہ کے رسول کی مخالفت کے بعد زندگی میں خیر و برکت پیدا ہو سکے، آخرت کی فکر نصیب ہو سکے، اللہ کی محبت و معرفت حاصل ہو سکے، لیکن میں، اس لئے کہ اللہ نے سارے خیر کا منبع اپنے رسول ہی کو بنایا ہے، ان کی مخالفت کے بعد فرد و افراد سارے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، یہی حالت اللہ کے رسول کے داروں یعنی علمائے ربانی کی مخالفت کے نتیجہ

میں پیدا ہوتی ہے، تزکیہ کا مکمل عالم ربانی سرانجام دیتا ہے، اللہ کی محبت و محبت کے اسرار و رموز سے وہی آشنا کرتا ہے، نفسی قوتوں کے مد و جزر سے نکال کر اصلاح کا فریضہ دی سرانجام دیتا ہے، یہ اس کی منہی ذمہ داری ہے۔

عالم ربانی کی مخالفت کے نتیجہ میں بھی فرد زندگی میں خیر و برکت اور محبت و معرفت سے عام طور پر محروم رہتا ہے۔

یہ ایسا نکتہ ہے، جو عظمت کی تیزی کی وجہ سے اس دور میں سب سے زیادہ نظر انداز ہوا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ علوم و فنون عام طور پر خیر و برکت سے خالی ہو گئے ہیں، پاکیزہ الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ان الفاظ میں موجود کارفرما اصلیت سے محروم ہے۔ (مرحب)

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ (سورۃ النصر، آیت نمبر ۳-۱)

(جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کے آگے آئے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید (حمد) کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے)

دینی کی زندگی کا اللہ کے ذکر و تسبیح سے وابستہ ہونا

اس کا حاصل سب روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے تقارر (خلافت) کے لئے خاص طور پر مسلمان کرنا چاہئے، اس طرح اہل طریقت (اہل تصوف) کو بھی چاہئے کہ جب دعوت کے کام سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی عبادت کے لئے فارغ ہو جائیں۔

تحریر:

اللہ کی تسبیح و تحمید کا کام ایسا ہے، جس سے اخلاص، نصیحت اور اللہ سے قربت پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے راز و نیاز سے قلب کو تسکین اور تسخیر ہوتی ہے، یہ کام نبیائے خود دینی

مقاصد میں شامل ہے، جب اللہ کے رسول کو اس کی تائید ہے تو دوسرے دعوتی کام کرنے والوں کو تو اس کا حریص اہتمام کرنا چاہئے۔

بات یہ ہے کہ دین کا دعوتی، علمی اور عملی کام کرنے میں ایمانی قوت خرق ہوتی ہے، اور غمخیزی ویر کے دعوتی کام کے بعد دل میں عقلی محسوس ہونے لگتی ہے اور اخلاص متاثر ہونے لگتا ہے، اس طرح کے سارے احساسات کا طالع اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحریف بیان کرنے سے وابستہ ہے، اس لئے کہ اس سے دل میں نئی ایمانی طاقت اور انوار اور مستحق حسن کے طاقتور اجزاء داخل ہوتے ہیں، جس سے دائمی مستحکم سے مستحکم تر ہوتا ہے، دائمی کی زندگی اللہ کے ذکر و تسبیح سے ہی وابستہ ہے۔ (مرحب)

من شر اقلو مواسم الخصاص۔ (سورۃ الناس، آیت نمبر ۴)

(پناہ مانگو بہاروں) (دوسرے اگلے والے پیچھے ہٹنے والے کے شر سے۔)

قلبی ذکر کے وقت شیطان کا بھاگ جانا

حدیث میں ہے کہ (شیطان) غفلت کے وقتی یا دوسرے ڈال ہے، جب کہ قلبی ذکر کے وقت وہ بھاگ جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ غفلت کا طالع ذکر سے ہوتا ہے۔

تحریر:

تکیم الامت نے اس حاشیہ میں قلبی ذکر سے (اصطلاح میں مراد کہتے ہیں) اس کی اہمیت واضح فرمادی ہے، قلبی ذکر انوارے شیطان اور انوارے نفسانی سے پناہ کا سب سے بڑا تحصیل ہے اور جملہ مصائب اور ناپاکیزہ احساس کا حل بھی، اس لئے کہ قلبی ذکر کے ذریعہ جب فرد کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، بلکہ نفسی قوت بھی محصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ قلبی ذکر کے اسے فوائد و ثمرات ہیں کہ افراد معاشروہ کو اگر شہید ہو جائے تو وہ سارے کاموں اور ساری مصروفیات کو ادا کر چکے کہے، اس ذکر پر ثبوت پڑی۔

ایک بزرگ جس نے قلبی ذکر پر چھ سال تک مجاہدے کئے، اس نے اپنی ایک

کتاب میں لکھا ہے کہ نفس کی مثال اس غار کی سی ہے، جس میں نفس و شیطان رہتے ہیں، اوراد و وظائف کی مثال غار کے دروازے پر ڈور سے لٹھیاں بربساتے کے مترادف ہے، ان لٹھیوں کی آواز سے غار میں موجود نفس اور شیطان میں کوئی زیادہ ٹھیل یا تھلک جھج جائے، دشوار بات ہے، (یہاں اوراد و وظائف کی کم، اہمیت کا تاثر پیدا ہوتا سمجھ نہ ہوگا، بلکہ مقصود صرف اللہ کے اسم ذات کے نفسی ذکر کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے) کبھی ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اس کے کرنے سے گویا آپ نے غار کے اندر گرم ترین پانی کا فوارہ چھوڑ دیا، جس سے وہ روافر اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کبھی ذکر کی یہ ایسی سلسلہ اہمیت ہے، جو ہر اس فرد پر واضح ہو جاتی ہے جو یہ ذکر کرتا ہے، اس لئے ایک حدیث شریف میں کبھی ذکر کو بھری ذکر سے سزا میں افضل قرار دیا گیا ہے۔

کبھی ذکر شروع میں اگرچہ دشوار ہوتا ہے کہ نفس و شیطان سے ایک طرح کی محرک آرائی شروع ہو جاتی ہے اور دوسرے بھی آنے لگتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے کا راستہ بھی یہی ہے کبھی ذکر کے نفس اور شیطان سے محرک آرائی کے سلسلہ میں فیصلہ کن کارہار کا راز یہ ہے کہ اس میں ساری ذلتی اور کبھی تو انہیں اللہ کے انوار حسن کے اندھ میں صرف ہوتی ہیں، ان انکار ذات کی وجہ سے جہاں فرد کی شخصیت میں اللہ کے انوار کی شعاعیں ٹکرتے ہیں، وہاں شخصیت اللہ کے انوار حسن سے بھی فیضیاب ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دل میں مادی حسن کی کشش باقی نہیں رہتی، لیکن ذکر کا یہ فائدہ مستقل حوائی سے ذکر کرتے رہنے کے نتیجہ میں ہی حاصل ہوتا ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حارہ میں اللہ کے اسم ذات کا کبھی ذکر کرتے تھے، اس لئے کبھی ذکر کے بارے میں ملاحظہ کیا کر کے انوشی اللہ کی معرفت سے آشنائی کا نتیجہ رہا۔

کبھی ذکر دینے تو درہم میں بندہ عاصی کے لئے ناگزیر رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں جب کہ مادی حسن اور دنیا کی روٹیں اور زیب و زینت کا سلمان خواہمورتی کے ساتھ

ظاہر ہو کر عریاں ہو کر، نگ بنگ ہر فرد کو مسحور کرنے کا موجب بن چکا ہے، اسی دور میں کبھی ذکر کے بغیر فرد و افراد، جتنے بھی مسائل و مصائب اور ان کی شدت احساس کا شکار ہوں، وہ کم ہے، اس دور میں کبھی ذکر کے بغیر فرد کے ذہنی توازن کا قائم رہنا اور اعصاب و نفسیات کے ٹکڑے پٹنہ امرحالی ہے۔

کبھی ذکر کو کبھی علمی اور استدلالی چیز نہیں ہے کہ الفاظ میں اس کی حقیقت بیان ہو سکے، بلکہ یہ تو خاص مشاہداتی چیز ہے، جو محض کر کے اس کے فوائد و ثمرات سے فیضیاب ہوا جاسکتا ہے اور زندگی کو جنت کے منظر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے، یہ سعادت عقلی خوش نصیب افراد ہی کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ ہر بارے سے بڑے مسلمان علم اس کے جواز و عدم جواز اور فیصل و قبال کا شکار ہو کر، زندگی بھر اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لئے کہ شیطان ذکر سے غفلت کے دار سے دل سے ذکر کی اہمیت کو محروم کر چکا ہے، جس کی وجہ سے علم سے لور و ذورایت سلب ہو جاتی ہے، یہ ذکر سے غفلت کا لازمی نتیجہ ہے، حالانکہ علم کو تو برا اعتبار سے باعث خیر و برکت اور رجوع الی اللہ کا ذریعہ ہونا چاہیے، کبھی ذکر یعنی مراقبہ میں فرد مادی حسوں اور ظاہری دنیا سے یکسو ہو کر، باطن میں ڈوب جاتا ہے، جس سے رفو رفو روح کی لطافتیں نفس کی کششوں پر غالب آتا شروع ہو جاتی ہیں، نفس اور شیطان کی جملہ شرارتوں سے بچاؤ کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور فرد کا فطرت سلیب سے رشتہ خشک ہونے لگتا ہے، چنانچہ فرد کے باطن پر معرفت کے علوم کا افلا ہونے لگتا ہے، یہ علوم ایسے ہیں، جو قرآن و سنت میں موجود اور سے مطابقت رکھتے ہیں، قرآن و سنت میں موجودہ اور تک رسائی کی راہ میں اصل رکاوٹ نفسی قوتیں ہوتی ہیں، اللہ کے کبھی ذکر یعنی مراقبہ سے اندہ میں غوطہ زنی کے ذریعہ نفسی قوتوں کی پامالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ پامالی جب آخری مرحلہ پر پہنچ جاتی ہے تو اندر سے علوم کا چشمہ چھوٹ لگتا ہے، جسے حدیث میں "استغث قلبک" قرار دیا گیا ہے، یعنی ہر مسلمان میں اندر کے مطلق سے پوچھا کرو۔

مذکورہ حاشیہ میں غفلت کا طلاق ذکر بتایا گیا ہے، اس اعتبار سے جائزہ لیا جاسکے تو

معلوم ہوگا کہ ذکر اور نماز سے دوسریاں ایسے غلبات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لئے وقت موجود ہے، جب کہ ذکر کے لئے وقت موجود نہیں، اور اس کے لئے سو بھانے تراشے جاتے ہیں، یہ دواں مادی دنیا میں محبت کا نتیجہ بلکہ اس کی مراد ہوتی ہے، محبوب حقیقی کو بھلا دینے اور اس کے ذکر کو ہیبت نہ دینے کی جتنی بھی سزا ملے، وہ کم ہے۔

ذکر سے غفلت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسوں اور مادی زندگی کے مستقبل کو بھڑ بھانے کے غلبات کا طوفان لاتی ہے، اس لئے ذکر سے غفلت کو معمولی پرگز نہ سمجھنا چاہیے، جب تک ذکر کی مشقوں سے متوجہ ملی اللہ ہونے کا ملکہ رائج نہ ہو، اس وقت تک دوسوں اور مادی نوعیت کے غلبات کے ہجوم سے بچنے کی صورت کا پتہ ہونا امر محال ہے، ذکر ہمارے نگہرات سے بچاؤ اور دل اور ذہن پر چڑھنے والے ہر قسم کے بوجھ کو ہٹا کرنے کا مؤثر ترین نسخہ ہے، ذکر سے غفلت شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، جس کے ذریعہ وہ فرد و افراد کو مادیت کی دلدل میں جکڑا کرنے کا موجب بن جاتا ہے، ذکر سے غفلت کی یہی سزا کوئی کم سزا نہیں ہے کہ فرد جس دوسوں کے عذاب میں جکڑا ہو جاتا ہے اور چھوڑنے سے چھوڑنے مضامین پر آگ بگولہ ہو جاتا ہے، حجاب کے خلاف ہونے والے واقعات پر شدید ذہنی غلطکار کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے اس مشغول، غیر معتدل اور مرعیانہ مزاج کی وجہ سے وہ اپنے اہل خانہ اور دوست و احباب کے لئے وبال بن جاتا ہے۔

ذکر سے غفلت کے سلسلے میں اصل رکاوٹ دنیا کے اپنے ہر ہر حصہ سے دستبردار نہ ہونا اور دنیا دار دوستوں کی صحبت کے حامل میں رہنا ہے اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے فرد بہت حوصلے کے مقابلے سے بچ سکتا ہے اور ذکر کی دنیا میں آ کر، اس کے فوائد و ثمرات سمیٹ سکتا ہے، اس طرح وہ سعادت دارین کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، دوسری صورت میں دونوں جہانوں کی سعادت سے محرومی ہی عکس ہوئی ہے، خود افسانہ سے کام لینے کی ضرورت ہے، ساتھ ستر سال کی عمر کا ذکر کہ ایسا ہے، جو فرد و افراد میں یہ مقابلہ

پیدا کرتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، اپنے وقت پر ذکر بھی کر لیں گے، یہ مقابلہ فرد کو مادی دنیا میں اتنا مستغرق کر دیتا ہے کہ وہ عام طور اس دلدل سے زندگی بھر نکلے نہیں پاتا۔ اس مقابلہ کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ جس زندگی کو ہم ساتھ ستر سال کی زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ اصل میں ساتھ ستر سال نہیں، بلکہ ساتھ ستر لمبے ہوتے ہیں، جو افراد زندگی کے ساتھ ستر سال گزار کر قبر کے کنارے پر کھڑے ہیں، ان سے پہلے دیکھا جائے تو وہ یقین نہیں کے کہ زندگی کی یہ کل عمر اس طرف گزر گئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ کل زندگی ساتھ ستر لمحات ہی نظر آتے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی یہ ساری زندگی اور قیامت تک کا دور یہ آگہ جھپکے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفٍ مِّنْ الْمَیْمَنِ اَوْ هُوَ الْفَرَبِ) اتنی ناپائیدار زندگی کو اللہ کے ذکر سے غفلت اور دوسری میں صرف کرنا سخت خسارے کا سودہ ہے، یہ انجوائے شیطانی اور انجوائے نفس کی سب سے بُری صورت ہے۔